

آیاتِ تہذیب و انصاف کی اور حکایات کا دلچسپ مجموعہ

مفت سلسلہ
اشاعت نمبر ۲۳

محفلِ میلادِ پر

اعتراضات کا علمی محاسبہ

بیابانِ حیران

تالیف:
مفتی محمد خان قادری

بزمِ عروجِ اسلام

جامع مسجد فاروق اعظم، ایف، لاہور
ایریکا بلاکٹ نمبر ۱۳، کراچی

مخبر

مسلك اہلسنت و جماعت کے عقائد و

نظریات۔۔۔

بد مذہبوں کے باطلہ عقائد اور ان

کے رد۔۔۔

اہلسنت پر کئے جانے والے

اعتراضات کے جوابات پر مشتمل

کتب و رسائل، آڈیو ویڈیو بیانات اور

والیپر حاصل کرنے کے لئے

تحقیقات چینل ٹیلیگرام جوائن کریں

<https://t.me/tehqiqat>

نام کتاب _____ محفل میلاد پر اعتراضات کا علمی محاسبہ

تصنیف _____ مفتی محمد خسان قادری

ناشر _____ بزم عروج اسلام

تعداد _____ ۱۰۰۰

ہدیہ

دعائے خیر

بزم عروج اسلام کراچی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الاهداء

اپنی حقیری کوشش رحمتہ للعالمین ﷺ کی رضاعی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔
 ☆ جنہیں چار سال تک حضور ﷺ کو اپنی گود میں لینے کا شرف ملا۔
 ☆ جب تشریف لائیں تو سرور عالم ﷺ ای امی (میری والدہ تشریف لائیں)
 (کہتے ہوئے استقبال فرما۔ تے۔

گر قبول افتد زہے عزو شرف

محمد خان قادری

نفس اسلام

WWW.NAFSEISLAM.COM

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا اے اللہ !

میرا کوئی عمل ایسا نہیں جسے آپ کے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں۔ میرے تمام اعمال فساد نیت کا شکار ہیں۔ البتہ مجھ فقیر کا ایک عمل محض آپ ہی کی عنایت سے اس قابل (اور لائق التفات) ہے اور وہ یہ ہے کہ مجلس میلاد کے موقع پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں اور نہایت ہی عاجزی و انکساری، محبت و خلوص کے ساتھ تیرے حبیب پاک ﷺ پر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ اے اللہ ! وہ کونسا مقام ہے جہاں میلاد پاک سے بڑھ کر تیری طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے ؟ اس لئے اے ارحم الراحمین مجھے پکا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی رائیگاں نہیں جائے گا بلکہ یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگا اور جو کوئی درود و سلام پڑھے اور اس کے ذریعے سے دعا کرے وہ کبھی مسترد نہیں ہوگی۔

(اخبار الاخیار، ۶۳۴، مطبوعہ کراچی)

نفس اسلام

WWW.NAFSEISLAM.COM

محافل میلاد کے آداب

- ۱- تمام تقریبات میں با وضو شرکت کی جائے۔
- ۲- سراپا ادب بن کر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا ذکر کیا اور سنا جائے۔
- ۳- بھنگڑا اور رقص و سرود جیسے فضول اعمال کے ارتکاب سے بچا جائے۔
- ۴- ہر معاملہ میں اعتدال کی راہ کو اپنایا جائے۔
- ۵- تقریبات میں بد نظمی کے بجائے وقار کا اظہار کیا جائے۔
- ۶- حضور کریم ﷺ کی اتباع میں زندگی گزارنے کا عہد کیا جائے۔
- ۷- محافل اور سجاد کے لیے جبراً چندہ وصول نہ کیا جائے۔
- ۸- روایات موضوعہ ہرگز بیان نہ کی جائیں۔

نفس اسلام

WWW.NAFSEISLAM.COM

بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائیہ

اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا ہے کہ جب انہیں اللہ کی طرف سے کوئی نعمت اور فضل و کرم نصیب ہو تو اس پر خوشی کا اظہار کیا کریں کیونکہ اصل خوشی اللہ کے فضل کا حصول ہے۔ ارشاد رب العزت ہے۔

ترجمہ : اے نبی آگاہ کر دیجئے اللہ کے فضل و رحمت پر ہی خوشی منایا کرو۔ کیونکہ یہ اس شے سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔

چونکہ رحمت عالم ﷺ کی ذات اقدس مخلوق پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل بلکہ ہر فضل کا وسیلہ ہے اس لیے عالم اسلام آپ کی تشریف آوری کے موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے محافل سجاتے اور جشن مناتے ہیں۔ مگر کچھ لوگ اس عمل کو اچھا نہیں جانتے اور اس کو بدعت و گمراہی قرار دیتے ہیں۔

جیسے ہی ریح اللول کی تقریبات شروع ہوتی ہیں ان کی طرف سے مختلف قسم کے اعتراضات تحریر و تقریر کی صورت میں سامنے آتے ہیں جس کی وجہ سے اہل محبت پریشان ہوتے ہیں۔

اس لیے ضروری تھا کہ ان تمام اعتراضات کا جائزہ لیا جائے کہ ان کی حقیقت کیا ہے ؟

اب تک ہمارے سامنے مخالفین کی طرف سے درج ذیل سوالات آئے ہیں :

- ۱۔ محفل میلاد کا کتاب و سنت اور قرون اولیٰ میں کوئی ثبوت نہیں۔
- ۲۔ قل بفضل اللہ وبرحمته سے محفل میلاد پر استدلال درست نہیں۔
- ۳۔ میلاد النبی کا جشن منانا نصاریٰ کے ساتھ مشابہت ہے۔
- ۴۔ جب ولادت کا دن ہر سال نہیں لوٹتا تو جشن کیوں ؟
- ۵۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت مرسل ہے جو حجت نہیں
- ۶۔ یہ خواب کا واقعہ ہے۔
- ۷۔ اور یہ خواب کافر کا ہے۔
- ۸۔ یہ روایت قرآنی نصوص کے خلاف ہے۔

- ۹- حضرت ثویبہ کی آزادی ہجرت کے بعد ہوئی نہ کہ ولادت کے وقت۔
 - ۱۰- کتاب وسنت میں بعثت کا ذکر ہے ولادت کا نہیں۔
 - ۱۱- آپ کی ولادت بارہ ربیع الاول کو ہے ہی نہیں۔
 - ۱۲- بارہ ربیع الاول تو یوم وفات ہے اس پر جشن کے بجائے سوگ منانا چاہیئے۔
 - ۱۳- محفل میلاد کا بانی ایک ظالم حکمران ہے۔
 - ۱۴- اس پر مواد میا کرنے والے عالم نہایت کذاب تھے۔
 - ۱۵- یہ جشن صرف برصغیر میں ہی منایا جاتا ہے۔
 - ۱۶- محفل میلاد بدعت ہے۔
 - ۱۷- اس دن کو عید قرار دینا جائز نہیں۔
 - ۱۸- اگر عید ہے تو اضافی عبادت کیوں نہیں۔
- ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور نبی اکرم ﷺ کی نظر عنایت سے نہایت ہی اعتدال سے مندرجہ بالا اعتراضات کا تفصیلی جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ قارئین خصوصاً معترضین سے گزارش ہے کہ اگر وہ اس کتاب میں کہیں کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات پائیں تو ہمیں ضرور مطلع کریں۔

محمد خاں قادری

جامع رحمانیہ شادمان لاہور

WWW.NAFSEISLAM.COM

حقیقت محفل میلاد

ابتداء یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ مسلمانوں کے ہاں محفل میلاد یا جشن میلاد سے مراد فقط..... حضور سرور دو عالم ﷺ کے ذکر پاک کے لیے اجتماع منعقد کرنا، اس میں آپ ﷺ کی حیات طیبہ، کمالات و درجات کا بیان، آپ ﷺ کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت کا تذکرہ، ولادت کے موقع پر عجائبات کا تذکرہ، خوشی میں جلوس نکالنا، لوگوں کو شریعت مطہرہ کی تعلیمات سے آگاہ کرنا اور نعت خوانی، صدقہ و خیرات کرنا وغیرہ ہے۔

امام جلال الدین سیوطی حقیقت میلاد کو واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں :
ترجمہ : محفل میلاد کا اصل یہ ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کر تلاوت قرآن کریں اور ان احادیث کا بیان کریں اور سنیں جن میں آپ ﷺ کی ولادت مبارکہ کا تذکرہ ہے۔ پھر تامل کا حضور ہو۔ یہ اچھے اعمال ہیں ان پر اجر ہے کیونکہ اس میں رسالت مآب ﷺ کی قدر و منزلت، اور آپ کی آمد پر اظہار خوشی ہے۔ (حسن المقصد فی عمل المولد الحاوی للفتاویٰ ۲ : ۱۸۹)

مولانا شاہ محمد سلامت اللہ ”اشباع الکلام فی اثبات المولد والقیام“ میں رقمطراز ہیں :
ترجمہ : اس عمل خیر کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ ربیع الاول یا کسی دوسرے ماہ میں کسی مسلمان کی دعوت پر علماء فضلاء صلحاء، فقراء و اغنیاء ایک مکان میں یا خواص و عوام اطلاع عام پر اکٹھے ہوں اور وہاں ایک عظیم الشان محفل ہو جس میں قرآن کے وہ حصص تلاوت کیے جائیں جن میں حضور علیہ السلام کے فضائل و کمالات کا تذکرہ ہے اسی طرح وہ احادیث صحیحہ سنی سنائی جائیں جن میں آپ کی ولادت باسعادت کا بیان ہے۔ (الدرا المنظم ۹۳)

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے والد گرامی حقیقت میلاد کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

”تو محفل میلاد کی حقیقت یہ ہے کہ ایک شخص یا چند آدمی شریک ہو کر خلوص عقیدت و محبت حضرت رسالت مآب علیہ الصلوٰۃ والتحمۃ کی ولادت اقدس کی خوشی

ر اس نعمت عظمیٰ اعظم نعم الہیہ کے شکر میں ذکر شریف کے لیے مجلس منعقد کریں اور حالات ولادت با سعادت و رضاعت و کیفیت نزول وحی و حصول مرتبہ رسالت و احوال معراج و ہجرت وار ہاسات و معجزات و اخلاق و عادات آنحضرت ﷺ اور حضور کی بڑائی اور عظمت جو خدا تعالیٰ نے عنایت فرمائی اور حضور کی تعظیم و توقیر کی تاکید اور خاص معاملات و فضائل و کمالات جن سے حضرت احدیت جل جلالہ نے اپنے حبیب ﷺ کو مخصوص اور تمام مخلوق سے ممتاز فرمایا اور اسی قسم کے حالات و واقعات احادیث و آثار صحابہ و کتب معتبرہ سے مجمع میں بیان کئے جائیں۔ اور انشائے بیان میں کتاب خوان و واعظ درود پڑھتا جائے اور سامعین و حاضرین بھی درود پڑھیں۔ بعد ازاں ماحضر تقسیم کریں۔ یہ سب امور مستحسن و مندب ہیں اور ان کی خوبی دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ سے ثابت !

(اذقائتہ الانام لماعنی عمل المولد و القیام صفحہ ۳۹)

بھنگڑا، رقص اور ڈانس بلکہ ہر وہ عمل جو خلاف شرع ہو، اس کو کوئی جائز نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی شخص ان اعمال کو محفل میلاد کا حصہ تصور کرتا ہے تو اسے غلط فہمی ہے۔ اور اسے علماء کی تصانیف کی طرف رجوع کرنا چاہیئے۔ اگر بعض جمال ایسا کرتے ہیں تو ان کا محاسبہ ضروری ہے۔ لیکن ان کے اس عمل کی وجہ سے محفل میلاد کو بدعت اور خلاف شرع کہنا صراحتہ زیادتی ہے۔ آج تک کسی عالم نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ مسجد سے چونکہ جوتے چوری کر لیے جاتے ہیں اس لیے مسجد نہیں ہونی چاہیئے۔ البتہ یہی کہا کہ جوتوں کی حفاظت ہونی چاہیئے اور اس کے لیے انتظام کیا جانا چاہیئے۔

قرآن

اور

محفل میلاد !

قرآن اور محفل میلاد

جب محفل میلاد کا تعین ہو گیا تو آئیے دیکھیں کہ کیا محفل میلاد کا حصہ بننے ہر عمل مثلاً ذکر ولادت نبوی، درود و سلام، آپ کے مقامات عالیہ کا تذکرہ، تشریف آوری

کے وقت انوار و تجلیات الہیہ کی بارش کا بیان، آپ کی صورت و سیرت مبارکہ پر گفتگو، آپ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر جو کرم فرمایا اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا، اس خوشی میں صدقہ و خیرات کرنا، آپ کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا وغیرہ قرآن و سنت اور قرون اولیٰ سے ثابت ہے یاہ نہیں؟ ان میں سی کوئی عمل لے لیں قرآن و سنت کے دلائل اس پر شاہد عادل ہیں۔ بعض کا تذکرہ درج ذیل ہے :

پہلی محفل میلاد خود باری تعالیٰ نے منعقد فرمائی

قرآن نے بیان کیا ہے کہ اس موضوع پر سب سے پہلا اجتماع خود اللہ تعالیٰ نے منعقد کیا۔ اس کی تفصیلات میں بتایا کہ اس اجتماع میں حاضرین و سامعین تمام انبیاء علیہم السلام تھے۔ اس محفل کا موضوع فضائل و شمائل نبوی ﷺ ہی تھا۔ انبیاء کرام سے آپ کے بارے میں عہد لیا اور اس عہد پر انبیاء کرام کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ کی ذات بھی گواہ بنی۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

ترجمہ : اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے تمام انبیاء سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے کر بھیجوں اس کے بعد تمہارے پاس وہ رسول آجائے جو تم پر نازل شدہ چیز کی تصدیق کرے تو تم نے ان پر ضرور ایمان لانا ہوگا۔ اور ان کا معاون بننا ہوگا۔ فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو سب نے اس کا اقرار کیا۔

(آل عمران، ۸۱)

گویا ذکر مصطفوی ﷺ کے لیے محفل کا انعقاد سنت الہیہ ہے اور سب سے پہلی محفل اللہ تعالیٰ نے منعقد فرمائی یہ کب منعقد ہوئی؟ اس کی تاریخ معلوم کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔

رسول ہونے کے باوجود کسی رسول نے رسالت کو کلمہ کا حصہ کیوں نہ بنایا؟

جب ہم سابقہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی امت کو جو کلمہ پڑھایا اس میں اپنی رسالت کو بطور حصہ شامل

میں فرمایا۔ حالانکہ ان میں تقریباً تین سو تیرہ رسول ہیں۔ مثلاً حضرت نوح علیہ السلام رسول ہیں مگر ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول ہیں مگر ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ اسماعیل فصیح اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ ہے فقط حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہی وہ ہستی ہے جس نے کلمہ میں اپنی رسالت کو بطور حصہ شامل کیا۔۔۔۔۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔۔۔۔۔ آخر اس میں حکمت کیا ہے ؟ تو اس آیت مبارکہ نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے باقی تمام پیغمبروں کو نبی اور اپنے حبیب کو رسول فرمایا ہے۔ انھوں نے اسی اوب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی رسالت کو کلمہ کا حصہ نہ بنایا۔

حضور علیہ السلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت کا تذکرہ قرآن مجید نے انسان پر کی گئی مختلف نعمتوں کا متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے اور انہیں بے حد و شمار کہتے ہوئے ارشاد فرمایا :
ترجمہ : اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔
(ابراہیم ۳۴)

مگر اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلیا۔ صرف اس عظیم نعمت پر احسان جتلیا جو اپنے حبیب کی صورت میں ہیں عطا فرمائی۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے :
ترجمہ : یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیج کر مومنوں پر احسان کیا ہے۔
دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی شریعت مبارکہ کو سب سے کامل و اکمل اور اتم قرار دیتے ہوئے فرمایا :
ترجمہ : آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔
(المائدہ ۳)

یہاں اتمت علیکم نعمتی (میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی) کے الفاظ نہایت ہی قابل توجہ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ میری

سب سے کامل و تمام نعمت صاحب قرآن اور قرآن ہے۔

آپ اللہ کا سب سے بڑا فضل و رحمت ہیں

قرآن نے یہاں آپ کو سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے وہاں آپ کو مخلوق پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل و کرم بھی فرمایا ہے :

۱۔ سورہ انبیاء میں مختلف پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد آپ کو سراپا رحمت قرار دیتے ہوئے فرمایا :

ترجمہ : ہم نے آپ کو تمام جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
(الانبیاء - ۱۰۷)

آپ کے تمام مخلوق خدا کے لیے رحمت ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہر ایک کا وجود آپ کے واسطے اور سبب سے ہے۔ جب ہر وجود کا سبب ہی آپ کی ذات ہے تو اس سے بڑھ کر فضل و رحمت کیا ہوگا ؟

۲۔ سورہ احزاب میں حضور علیہ السلام کے صفات مبارکہ شہاد، مبشر، نذیر، داعی باذن اللہ اور سراج منیر بیان کر کے فرمایا، اے حبیب۔

ترجمہ : مومنوں کو بشارت دے دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔

گویا اس میں یہ بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ اے لوگو ! اتنی شانوں والا پیغمبر تمہیں عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنا بڑا فضل فرمایا ہے۔

سب سے بڑا فضل کیوں ہیں ؟

قرآن نے یہ بات بھی کھول کر بیاں کر دی ہے کہ آپ کی ذات اقدس سب سے بڑا فضل کیوں ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل سب سے بڑھ کر جس ذات پر ہے وہ آپ کی ذات ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اسی کا بیان ہے۔

۱۔ سورہ نبی اسرائیل میں فرمایا :

ترجمہ : مگر یہ تیرے رب کی رحمت ہے بلاشبہ اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے۔

۲۔ دوسرے مقام پر آپ پر علمی نوازشات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا :

ترجمہ : اور اللہ نے آپ کو ہر شے کی تعلیم دی جو آپ نہ جانتے تھے اور اللہ کا

آپ پر فضل عظیم ہے۔ (النساء - ۱۱۳)

۳۔ آپ ہی کی ذات پر سلسلہ نبوت و رسالت تکمیل پذیر ہوا۔ جو مخلوق خدا کے لیے اللہ کا عظیم فضل ہے۔ سورہ احزاب میں فرمایا :

ترجمہ : حضرت محمد ﷺ تم میں سے کسی بالغ مرد کے والد نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ (

احزاب - ۴۰)

ہر فضل و رحمت اور نعمت کے حصول پر اظہار خوشی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے

قرآن کریم نے اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی نعمت اور اس کا فضل و رحمت نصیب ہو تو اس پر خوشی کا اظہار کیا کرو۔ کیونکہ اس کا فضل و رحمت ہر شے سے اعلیٰ و افضل ہے۔

۱۔ سورہ یونس میں ارشاد فرمایا، اے حبیب ﷺ ترجمہ : آپ ان لوگوں کو آگاہ فرمادیجئے کہ یہ اللہ کے فضل و رحمت سے ہے پس اس پر خوشی مناؤ (کیونکہ) یہ تمام چیزوں سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ (یونس، ۵۸)

اس حکم ربانی کا ہر ہر لفظ بول رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل میسر آئے تو اس پر خوشی کا اظہار کیا جائے کیونکہ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑھ کر کوئی شے نہیں۔

سورہ النضحیٰ میں ارشاد ہے :
ترجمہ : اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔

۳۔ قرآن نے یہ بھی بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ وہ ان پر ایک خوانِ نعمت نازل فرمائے تو وہ اسے عید و خوشی کے طور پر منائیں گے۔ آپ کی دعا کے مبارک کلمات یہ ہیں :

ترجمہ : اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے نعمتوں کا دسترخوان نازل فرما تاکہ وہ

ہمارے لیے عید قرار پائے اور وہ تیری طرف سے نشانی بنے اور تو بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ (المائدہ، ۱۱۳)

کیا اس احسان کا ذکر و شکر امت مسلمہ پر لازم نہیں ہے؟ یقیناً لازم ہے اس کی صورت ایک یہ بھی ہے کہ مسلمان اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت پر اس کی حمد و ثنا کریں اور بھیجے گئے رسول کے درجات و کمالات سے آگاہ ہوں۔ جیسے جیسے لوگ آپ ﷺ کے کمالات و مقامات عالیہ سے آگاہ ہوں گے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے اس عظیم احسان پر شکر کے جذبات اجاگر ہوں گے کہ ہمیں اس نے اتنا عظیم رسول ﷺ عطا فرمایا۔

رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود
حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام

س : قل بفضل اللہ و برحمته فبذلک لیفرحوا سے حفل میلاد بنوی پر استدلال درست نہیں !

ج : اہل علم نے سورہ یونس کی ان آیات مبارکہ سے حضور علیہ السلام کی تشریف آوری پر اظہار خوشی پر استدلال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے :

ترجمہ : اے لوگو تحقیق آئی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور جو کچھ سینوں میں ہے اس کے لیے شفاء اور ہدایت و رحمت مومنین کے لیے اے نبی آگاہ کرو تم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کا اظہار کیا کرو کیونکہ اس کا فضل ہر اس شے سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔

(یونس، ۱۵۸-۱۵۷)

ان ارشادات ربانی نے واضح طور پر یہ اصول دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فضل و رحمت کے حصول پر فرحت و خوشی کے اظہار کا حکم ہے مثلاً قرآن و اسلام بلکہ ہر خیر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس پر جتنی بھی خوشی کا اظہار کیا جائے کم ہے۔ چونکہ حضور علیہ السلام کی ذات تمام مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مہربانی، فضل بلکہ فضل و رحمت کا واسطہ اور سرچشمہ ہے اس لیے آپ کی آمد پر ان تمام سے بڑھ کر مومن کو خوشیاں منانی چاہئیں اور محفل میلاد اجتماعی طور پر اسی خوشی کے اظہار کی

ایک صورت ہے مخالفین محفل میلاد اس استدلال کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں فضل اللہ اور رحمت اللہ سے مراد فقط اسلام اور قرآن ہی ہے۔ نبی کریم ﷺ کی ذات اقدس مراد لینا درست نہیں۔

شیخ اسماعیل بن محمد انصاری نے استدلال کا رد ان الفاظ میں کیا ہے۔

ترجمہ : ”اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ”قل بفضل اللہ وبرحمته قبالک فلیفرحوا“ سے محفل میلاد پر استدلال اللہ تعالیٰ کے کلام کو ایسے معنی پر محمول کرنا ہے جس پر اسلاف نے محمول نہیں کیا اور یہ ایسے عمل کی طرف دعوت ہے جس کے خلاف عمل رہا اور یہ چیز ہرگز مناسب نہیں۔ (القول الفصل فی حکم الاحتفال بمولد خیر المرسلؐ ۷۳)

اس پر دلیل کے طور پر امام شاطبی، ابن عبد الہادی اور شیخ محمد بن موصلی کے اقوال سے استدلال کیا کہ اسلاف سے جو آیت کا معنی منقول ہو وہی معتبر ہوگا اس کے علاوہ کی گنجائش نہیں۔

اسلاف سے منقول کونسا معنی ہے ؟ اس بارے میں شیخ ابن قیم کے حوالے سے لکھا۔

ترجمہ : اسلاف کے اقوال اسی کے اندر منحصر ہیں کہ اس آیت میں فضل اللہ اور رحمت سے مراد اسلام اور سنت ہے۔ (القول الفصل - ۷۸)

ہم یہاں مخالفین کے اس رد کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے نزول آیت کے مقصد سے آگاہی ضروری ہے۔

مذکورہ آیت کے نزول کا مقصد اس آیت کے مقصد نزول کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کے دو مقاصد سامنے آتے ہیں :

- ۱۔ سعادات روحانیہ، سعادات جسمانیہ سے افضل ہیں۔
- ۲۔ لذات روحانیہ پر ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کے حوالے سے ان پر خوشی کا اظہار کرنا ضروری ہے۔

شیخ المفسرین امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سورہ یونس کی مذکورہ آیات پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کر کے دونوں مقاصد بیان کئے اور فرمایا یہ آیات نبوت کے ثبوت پر واضح دلیل ہیں۔ ان کی گفتگو کا خلاصہ ملاحظہ کیجئے۔

مسئلہ اولی : واضح رہے کہ اثبات نبوت کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ اس شخص نے نبوت کا اعلان کیا اور اس کے ہاتھ پر معجزہ کا صدور ہوا لہذا یہ اللہ کی طرف سے رسول برحق ہے۔ اس دلیل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں ان الفاظ میں فرمایا :

ترجمہ : اور یہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا باندھ لیا جائے۔ (تصنیف کر لی جائے) لیکن اس کی تصدیق سامنے ہے اور رب العلمین کی طرف سے اس کتاب کی تفصیل میں کوئی شک نہیں کیا یہ کہتے ہیں ہ خود اس کو گھڑ لیا ہے تو فرما دیجئے کہ اس کی مثل ایک سورت لے آؤ اور بلاؤ جس کو بلا سکتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ (یونس، ۳۷-۳۸)

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ اعتقاد حق اور عمل صالح کیا ہے ؟ تو اس کا حاصل یہ ہے کہ ہر وہ اعتقاد و عمل جو دنیا سے بیزار اور آخرت کی طرف راغب رکھے وہ صالح ہے اور جو اس کی ضد ہو گا وہ غیر صالح اور اس کی نشاندہی کے لیے ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہوگی جو انسان کامل، قوی النفس، مشرق الروح اور بلند شخصیت ہو جو ناقصین مخلوق کو مقام کمال تک پہنچا دے۔ یہی ہستی نبی کی ہوتی ہے۔ جب درجہ نقصان سے درجہ کمال پر پہنچنے والوں کے مختلف درجات ہیں تو یقیناً انبیاء کے درجات بھی مختلف ہوں گے۔

یہ آیات صحت نبوت محمدی ﷺ پر دلیل ہے

جب یہ مقدمہ آشکار ہو گیا تو اب ہم (رازی) کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں نبوت محمدی ﷺ کی صحت بطریق معجزہ ثابت فرمائی تھی۔ اور اس آیت نمبر ۵۷ میں آپ کی نبوت کی صحت دوسرے طریقے سے ثابت کی ہے۔

ترجمہ : پس اس آیت (۵۷) میں آپ کی نبوت کی صحت دوسرے طریق پر واضح کی ہے اور یہ طریق حقیقت نبوت کے لیے کاشف اور اس کی مابیت کی تعریف ہے۔

پہلے استدلال کو منطقہ برہان انی اور دوسرے کو برہان لمی کہتے ہیں اور دوسرا طریق بلاشبہ پہلے سے اعلیٰ- اشرف- اکمل اور افضل ہوتا ہے۔

مسئلہ ثانیہ : واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کے چار اوصاف بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موعظت، سینوں کے لیے شفا۔ ہدایت اور رحمت اور ظاہر ہے ان میں سے ہر ایک کا مخصوص اور جدا فائدہ ہے یہاں ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جب ارواح کا تعلق اجسام سے ہو جاتا ہے تو ارواح حواس خمسہ کے ذریعے اس عالم دنیوی کی لذات سے متلذذ ہوتی ہیں اور ان میں اس کا استغراق عقائد باطلہ اور اخلاق ذمیمہ کا سبب بن جاتا ہے اس کے لیے ایک طبیب حاذق کی ضرورت ہوگی۔ کیونکہ اگر بہتر معالج نہ ملا تو ایسا مریض ختم ہو جائیگا۔

جب یہ تمہید سمجھ میں آگئی تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد عربی ﷺ طبیب حاذق اور قرآن ان چار ادویات کا مجموعہ ہے جو امراض قلوب کا علاج ہیں۔

طیب اور مریض کے چار ۴ مراتب

۱۔ طبیب، مریض کو ان اشیاء سے احتراز کا حکم دے جو وجہ مرض ہیں۔۔۔۔۔ یہ موعظت ہے۔ کیونکہ وعظ نام ہی اسی بات کا ہے کہ ہر اس شے سے منع کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کی رضا سے دور اور دل کو غیر اللہ سے متعلق کر دے۔

۲۔ الشفا : ایسی دوا کا استعمال جو باطن سے اخلاط فاسدہ زائل کر دے۔ اسی طرح انبیاء پہلے مخلوق کو محظورات سے منع کرتے ہیں تاکہ ان کے خواہر غلط کاموں سے پاکیزہ ہو جائیں۔ پھر انہیں طہارت باطن کی تلقین کرتے ہیں اور یہ مجاہدہ سے اخلاقِ ذمہ کا ازالہ اور اخلاقِ حمیدہ کا حصول ہوگا تو جب عقائد فاسدہ اور اخلاقِ رزیلہ سے جھٹکارا حاصل ہوگا تو یہ نفس کی شفا ہے۔

۳۔ حصول ہدایت : یہ مرتبہ دوسرے مرتبہ کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے کیونکہ اس پر فیض ہی کا محل بننے کے قابل ہے اور اللہ تعالیٰ فیض عطا کرنے والا ہے۔ اب اگر روح عقائد فاسدہ اور اخلاق ذمیمہ میں ملوث ہو جائے تو اس پر تاریکی چھا جاتے ہیں۔ تو جب تک ظلمت قائم رہے گی، نور کا حصول نہیں ہوگا۔ جب عقائد فاسدہ وغیرہ کا ازالہ ہو جائے گا تو عالم قدس کی ضو نفوس قدسیہ میں واقع ہوگی اور یہ ضو

ہدایت ہی ہے۔

۴۔ جب نفس مذکورہ درجات روحانیہ اور معارج ربانیہ کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ اس وقت اس جو ہر شمس سے فیض پاتے ہے جو اس تمام عالم کو منور کر رہا ہے۔ رحمتہ اللعالمین کے کلمات سے یہی درجہ مراد ہے یہاں مومنین کا ذکر اس لیے ہے کہ معاندین کے ارواح انبیاء کے ارواح کے انوار سے مستفید و مستنیر نہیں ہو سکتے۔ ترجمہ : کیونکہ وہی جسم سورج کی نکیہ سے نور پائے گا جس کا چہرہ شمس کے چہرے کے مقابل ہوگا۔ اگر یہ مقابلہ حاصل نہ ہوگا تو اس جس پر شمس کی ضو واقع نہ ہوگی اسی طرح جب تک ہر روح انبیاء کے مطہر ارواح کی بارگاہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتی ان کے انوار سے نفع نہیں پاسکتی اور نہ ہی ان مقدس ارواح کے آثار اس پر ظہور پذیر ہوں گے۔

الغرض موعظت خواہر خلق کی تطہیر کی طرف اشارہ ہے۔ یہی شریعت ہے۔ شفاء ارواح کے عقائد فاسدہ اور اخلاق ذمیمہ سے تطہیر کی طرف اشارہ ہے۔ یہی طریقت ہے۔ الہدی نور حق کے قلوب صدیقین پر ظہور کی طرف اشارہ ہے۔ یہی حقیقت ہے اور رحمت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دل کمال و روحانیت کے اس درجہ پر فائز ہیں کہ وہ ناقصین کی تکمیل کا سبب ہیں۔ یہی نبوت ہے۔

سعادت روحانیہ سعادات جسمانیہ سے افضل ہیں

اللہ تعالیٰ نے اس آیت (۵۷) میں ان اسرار عالیہ الہیہ پر آگاہ کرنے کے بعد فرمایا :

قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا۔ اس سے مقصود اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان السعادات الروحانيه افضل من السعادات الجسمانيه (روحانی سعادتیں جسمانی سعادتوں سے افضل ہوا کرتی ہیں)

لذات روحانیہ کو فضل الہی سمجھ کر خوشی کی جائے

اس آیت (۵۸) کی مباحث میں سے یہ بات بھی ہے کہ جب یہ لذات روحانیہ انسان کو حاصل ہوں۔ تو وہ ان پر ان کی ذوات کے اعتبار سے خوش نہ ہو۔ بلکہ اس پر لازم ہے کہ اس حوالے سے خوشی کا اظہار کرے کہ اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ

اس کا فضل ہے۔

ترجمہ : یہ وہ بلند و عالی اسرار ہیں جن پر یہ وحی الہی کے الفاظ مشتمل ہیں اور ہمارے نزدیک سابقہ گفتگو اسی کا خلاصہ ہے۔ دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ فضل اللہ سے اسلام اور رحمتہ سے قرآن مراد ہے۔ (تفسیر کبیر، ج ۷، ۱۳ تا ۱۱۸)

چند اہم نکات

شیخ الفسین امام رازی کی گفتگو سے یہ چند اہم نکات سامنے آتے ہیں :

- ۱- یہ آیات مبارکہ صحت نبوت محمدی ﷺ پر کامل دلیل ہیں۔
- ۲- روحانی سعادتیں جسمانی سعادتوں سے افضل ہوتی ہیں۔
- ۳- ہر روحانی سعادت کو اللہ کی طرف سے سمجھا جائے۔
- ۴- ہر روحانی سعادت کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر اس پر خوشی کا اظہار کیا جائے۔
- ۵- محمد عبی ﷺ کی ذات اقدس طیب حازق ہے اور قرآن نسخہ کیا ہے۔
- ۶- یہ نسخہ اسی وقت کارگر ہو سکتا ہے جب اس طیب حازق کے ارشاد کے مطابق استعمال کیا جائے گا۔

ہر ذی علم کو دعوت فکر

ان آیات کا مقصد واضح ہونے کے بعد کوئی بھی ذی عل کہہ سکتا ہے کہ ان آیات سے حضور ﷺ کی ذات اقدس اور آپ تشریف آوری مراد لینا اسلاف کی مخالفت ہے۔ جس ذات کی نبوت کو اللہ تعالیٰ ان آیت سے ثابت فرما رہے ہیں اس ذات کو ان کے مفہوم ہی سے خارج کہونا زیادتی و ظلم نہیں تو اور کیا ہے ؟ نسخہ اور ادویات پر خوشی کا اظہار (بصورت جشن نزول قرآن) مانا جائے مگر جو نسخہ لانے اور تجویز کرنے والے طیب حازق ہیں ان آیات سے ان کو مراد لینا بھی پسند نہ کیا جائے۔ کیا یہی ایمان ہے ؟ جب ہر چھوٹی بڑی سعادت پر خوشی کا اظہار ان آیات سے ثابت ہے تو جو ذات سرچشمہ سعادت ہے اس کی ----- خوشی کا حکم یہ آیات کیوں نہیں دیتیں ؟ جب ہر فضل و رحمت پر خوشی کا حکم ہے تو جو فضل کبیر اور رحمت للعالمین ہے اس کی خوشی پر جشن منانے کا ہر طور حکم ہوگا۔

دیگر مفسرین کرام کی تائید

یہاں یہ بات ذہن میں نہ آئے کہ یہ مقصد آیات صرف امام رازی نے ہی بیان کیا ہے۔ بلکہ دیگر مفسرین نے بھی اسی بات کی تائید کی ہے چند ایک کی عبارات درج ذیل ہیں :

۱۔ امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الفاظ آیت پر گفتگو کے بعد لکھتے ہیں۔
ترجمہ : آیت کا معنی یہ ہے کہ مومنوں کو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ”یعنی اللہ نے جو انہیں موعظت، شفاء ایمان اور سکون نفس دیا“۔ پر خوشی کرنی چاہیے۔ (ہر اس شے سے بہتر ہے جو جمع کرتے ہیں) یعنی دنیوی متاع و سامان اور اس کی فانی لذتیں، اہل معافی کا اس آیت کے بارے میں یہی مذہب ہے اور مفسرین کا مذہب اس کے علاوہ ہے کیونکہ حضرت ابن عباس، حسن اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ہے کہ فضل اللہ سے مراد اسلام اور قرآن ہے۔ (لباب التاویل ۲ : ۳۲۰)

۲۔ امام نسفی مقصد آیت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں :
ترجمہ : اس کا مقصد خوشی کو فضل و رحمت کے ساتھ مخصوص کرنا ہے نہ کہ فوائد دنیا کے ساتھ۔ (مدارک النزہ ۲ : ۳۲۰)

۳۔ قاضی ثناء اللہ مظہری نے بھی یہی الفاظ تحریر کئے ہیں :
ترجمہ : فرحت و خوشی قرآن یا فضل و رحمت کے حصول کے ساتھ مخصوص ہے۔
فوائد دنیا کے ساتھ نہیں۔ (المظہوی ۵ : ۳۵)

مفسرین اور اہل حقیقت کی مراد میں تضاد نہیں
یاد رہے امام رازی اور دیگر مفسرین کی عبارات سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ مفسرین اور اہل معافی کے درمیان کوئی تضاد نہیں۔ اہل حقیقت نے جنس فضل و رحمت مراد لی ہے اور اہل تفسیر نے اس جنس سے دو اہم افراد اسلام اور قرآن مراد لیے ہیں لہذا ان میں کوئی تضاد نہیں۔

الغرض ان تمام اقتباسات نے آشکار کر دیا ہے کہ مقصد آیت فوائد روحانیہ پر خوشی کے اظہار کا حکم ہے۔ یعنی اے لوگو فوائد دنیا پر خوشی نہ کرو کیونکہ یہ توفانی اور ختم ہونے والے ہیں بلکہ تم فوائد روحانیہ پر خوشی کرو جو تمہیں دنیا و آخرت ہر جگہ

کام آئیگی۔

صرف ایک نہیں بلکہ گیارہ اقوال ہیں۔

انصاری صاحب کا یہ مغالطہ انگیز بیان بھی قابل گرفت ہے کہ الفاظ قرآن ”فضل اللہ ورحمته“ کے بارے میں صرف ایک قول ”اسلام اور قرآن“ ہی ہے جیسا کہ ابن قیم کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا۔ اگر وہ دیگر تفاسیر کا مطالعہ کرتے تو معلوم ہوتا یہاں تقریباً گیارہ اقوال موجود ہیں۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان سے ذات محمدی بھی مراد لی ہے۔ ہم خازن، روح المعانی اور مظہری کے حوالے سے وہ تمام اقوال ذکر کرتے ہیں۔

۱۔ حضرت ابن عباس، حضرت حسن اور حضرت قتادہ کا قول :
فضل اللہ سے اسلام اور رحمت سے مراد قرآن ہے۔

۲۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے۔

فضل اللہ قرآن اور رحمت سے اہل قرآن میں سے ہونا مراد ہے۔

۳۔ حضرت ابن عمر کا قول :

فضل اللہ سے اسلام اور رحمت سے دلوں کا مزین کرنا مراد ہے۔

۴۔ یہ قول بھی ہے :

فضل اللہ سے اسلام اور رحمت سے جنت مراد ہے۔

۵۔ یہ بھی قول ہے :

فضل اللہ سے قرآن اور رحمت سے سنن مراد ہیں۔

(الخازن ۲ : ۳۲۰)

علامہ آلوسی کہتے ہیں :

۶۔ حضرت مجاہد سے مروی ہے

فضل و رحمت دونوں سے قرآن مراد

فضل و رحمت سے مراد حضور ﷺ کی ذات اقدس ہے

۷۔ مشہور محدث ابو الشیخ نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما

سے مروی ہے :

فضل اللہ سے علم اور رحمت سے مراد محمد عربی ﷺ کی ذات اقدس ہے۔

۸۔ خطیب بغدادی اور ابن عساکر نے نقل کیا :

فضل سے نبی اکرم ﷺ اور رحمت سے سیدنا علی مراد ہیں۔ علامہ یہ معنی بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی ذات اقدس بلاشبہ رب کریم کی رحمت ہیں مگر

ترجمہ : سراپا رحمت ہونا حضور علیہ السلام کا وصف مبارک ہے جس کی شہادت اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین عطا کرتا ہے۔

ملاحظہ کیا آپ نے کہ مفسرین کا ذہن لفظ رحمت سے حضور علیہ السلام ہی کی طرف منتقل ہوتا ہے مگر افسوس ایسے ذہن پر جو اس سے حضور کی ذات کو خارج کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔

ان دونوں اقوال میں تصریح ہے کہ فضل و رحمت سے مراد سرور عالم ﷺ کی ذات اقدس ہے اور مراد لینے والوں میں ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس بھی ہیں۔ اب آپ کا یہ کہنا کہ اسلاف میں سے کسی نے یہ مراد ہی نہیں لیا کہاں تک درست ہے ؟

۹۔ یہ بھی قول ہے :

دونوں سے مراد جنت اور دوزخ سے نجات پانا ہے۔

(روح المعانی پ ۱۱، ۱۳۱)

۱۰۔ فضل اللہ سے ایمان اور رحمت سے جنت مراد ہے۔

۱۱۔ حضرت مجاہد اور قتادہ سے مروی ہے۔

فضل اللہ سے ایمان اور رحمت سے قرآن مراد ہے۔

(المظہری ۵ : ۳۵-۳۶)

ان گیارہ اقوال میں کوئی تضاد نہیں بلکہ ہر ایک نے روحانی سعادتوں کا تذکرہ کیا

ہے۔

مولانا اشرف علی تھانوی کی رائے

”بلا اختلاف حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اور اس کا کامل

ترین فضل ہیں اس لیے اس آیت مبارکہ سے بدالائہ النص یہ بھی مراد لیا جاسکتا ہے کہ یہاں رحمت اور فضل سے مراد حضور ﷺ ہیں جن کی ولادت پر اللہ تعالیٰ خوشی منانے کا حکم دے رہا ہے۔

آگے چل کر اس پر دیگر قرآنی آیات سے استدلال کرنے کے بعد کہتے ہیں :

”اس مقام پر ہر چند کہ آیت کے سبق پر نظر کرنے کے اعتبار سے قرآن مجید مراد ہے لیکن اگر ایسے معنی عام لیے جائیں کہ قرآن مجید اس کا ایک فرد رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ یہ کہ فضل و رحمت سے حضور ﷺ کا قدوم مبارک مراد لیا جائے۔ اس تفسیر کے موافق جتنی نعمتیں اور رحمتیں ہیں خواہ وہ دنیوی ہوں یا دینی اور ان میں قرآن بھی ہے سب اس میں داخل ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ حضور ﷺ کا وجود باجود اصل ہے تمام نعمتوں کی اور مادہ ہے تمام رحمتوں اور فضل کا پس یہ تفسیر اجماع التفسیر ہو جائے گی۔ پس اس تفسیر کی بناء پر حاصل آیت کا یہ ہوگا کہ ہمیں حق تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضور ﷺ کے وجود باجود (وجود نوری ہو یا ولادت ظاہری) اس پر خوش ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ حضور ﷺ ہمارے لیے تمام نعمتوں کا واسطہ ہیں۔ دوسری تمام نعمتوں کے علاوہ افضل نعمت اور بڑی دولت ایمان ہے جس کا حضور ﷺ سے ہم کو پہنچنا بالکل ظاہر ہے۔

الغرض اصل الاصول تمام فضل و رحمت کی حضور ﷺ کی ذات بابرکات ہوئی۔ پس ایسی ذات بابرکات کے وجود پر جس قدر بھی خوشی اور فرحت ہو کم ہے۔

(مجموعہ خطبات بنام میلاد النبی ﷺ از مولانا اشرف علی تھانوی صفحہ

۱۲۰-۱۲۱ مطبوعہ جمیل کتب خانہ لاہور)

یہ ضابطہ ہی نہیں

شیخ انصاری کا یہ کہنا کہ آیت کو جس معنی پر اسلاف نے محمول نہیں کیا اس پر محمول کرنا غلط ہے یہ کوئی ضابطہ نہیں ورنہ دین و شریعت کا معطل ہونا لازم آئے گا۔ بہت سے حوادث و واقعات اسلاف کے دور میں نہیں تھے۔ ان کا حکم آیات سے کیسے ثابت کیا جائے گا۔

دوسری اہم بات یہ بھی ہے کہ کیا قرآن میں تدبر کا حکم صرف اسلاف کے لیے

ترجمہ : کسی آیت یا سنت کی ایسی تاویل و معنی کرنا جو عہد سلف میں نہ تھا اور وہ اسے نہ جانتے تھے نہ لوگوں کو بیان کرتے تھے۔ یہ نیا معنی اس بات کو مستلزم ہوگا۔ کہ وہ اس معاملہ میں حق سے جاہل رہے۔ اور اس سے گمراہ رہے اور بعد میں آنے والے لوگوں نے اسے صحیح طور پر پایا۔ (القول الفصل، ۷۷)

اول تو اسلاف میں سے ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول گذر چکا ہے کہ رحمت سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اگر بالفرض یہ کسی کا قول نہ بھی ہوتا تب بھی حضور کی ذات مراد لینے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس سے اسلاف کی بیان کردہ تفسیر کی مخالفت ہرگز لازم نہیں آتی۔ کیونکہ جو اس آیت سے قرآن اور اسلام مراد لے رہا ہے، وہ صاحب قرآن اور صاحب اسلام کو کیسے خارج مانے گا۔ شیخ ابن قیم کو ہی لیجئے انہوں نے ”بفضل اللہ و برحمۃ“ سے اسلام اور سنت مراد لی ہے۔ اور جو اس پر دلیل ہے۔۔۔۔۔ کہ ان سے خوشی و فرحت کیسے حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے :

ترجمہ : حیات قلب کے مطابق اسلام اور سنت سے فرحت ہوگی جیسے جیسے ان میں رسوخ ہوگا فرحت زیادہ ہوتی جائے گی پس سنت پر چلنے والا زندہ و منور دل اور بدعتی مردہ اور تاریک دل والا ہوتا ہے۔ (القول الفصل، ۷۸)

وہ ذات جس کی سنت و طریقہ پر چلنے سے فرحت و خوشی نصیب ہوتی ہے خود اس ذات اقدس کے تذکرہ سے فرحت سے خوشی بطریق اولیٰ ہونی چاہیئے۔ بلکہ اسلام اور سنت پر ایمان بعد میں ہے پہلے اس ذات اقدس کا ماننا ضروری ہے اسے مانے بغیر اسلام اور سنت کا کوئی اعتبار نہیں۔

لفظ ”قل“ کی حکمت

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت قرآنی کی ابتداء لفظ ”قل“ سے فرمائی ہے تاکہ امت پر واضح رہے کہ یہ اسلام اور قرآن حضور ﷺ کے ذریعے اور حوالے سے ہے۔ جیسے ہی تمہیں کسی نعمت اور اللہ کے فضل و کرم کی یاد آئے تو ساتھ یہ احساس بھی اجاگر ہو کہ یہ ہمیں حضور کے واسطہ اور وسیلہ سے حاصل ہوئی ہے۔

تو یہاں آیت نے اسلام اور قرآن پر خوشی کے اظہار کا حکم دیا ہے وہاں یقیناً اس

واسطہ و وسیلہ پر خوشی کے اظہار کا حکم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ کچھ لوگ اس آیت میں قرآن، اسلام اور سنت کو شامل رکھیں گے مگر میرے محبوب کو اس سے خارج کرنے کی کوشش کریں گے اس لیے اس نے لفظ ”قل“ کا اضافہ فرمایا ہے تاکہ آیت کا پہلا لفظ ہی حضور ﷺ کی طرف متوجہ کر دے۔

مخالفت اسلاف کب ہوگی

اس رو کے اختتام سے پہلے یہ بھی جان لیا جائے کہ اس آیت قرآنی کے معنی و تفسیر میں اسلاف کی مخالفت لازم تب آئے گی جب اس کی تفسیر میں اس بات کو شامل کر دیا جائے کہ فوائد دنیا کے حصول پر خوشی کا حکم ہے اور یہ بات ہرگز کوئی نہیں کہتا۔ محافل میلاد سراسر ذکر الہی و ذکر رسول ﷺ کا اجتماع ہوتی ہیں اور یہ فوائد روہانیہ کا ذریعہ ہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص انہیں حصول دنیا کا ذریعہ بناتا ہے، یہ اس کی اپنی بد بختی ہے۔ اس میں محفل میلاد کا کیا قصور؟

سنت نبوی

اور

محفل میلاد

حضور علیہ السلام کے تین اعمال مبارکہ

ہم اس جگہ حضور اکرم ﷺ کے تین اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں جن سے ہمارے اسلاف نے محفل میلاد کے انعقاد پر استدلال کیا ہے :

پیر کے دن کا روزہ

حضور علیہ السلام ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس روزہ کے بارے میں آپ ﷺ سے سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا :

ترجمہ : فرمایا یہ دن میری ولادت کا دن ہے اور اس دن اللہ تعالیٰ کا کلام مجھ پر نازل کیا گیا۔

شیخ محمد علوی مالکی مذکورہ حدیث سے محفل میلاد پر استدلال کرتے ہوئے رقمطراز

ہیں کہ آپ کے اس عمل مبارک سے واضح ہے :
ترجمہ : کہ آپ ﷺ نے اپنے یوم میلاد کی عظمت کو ظاہر کیا اور اس میں اپنے اوپر ہونے والی عظیم نعمت اور وجود باجود عطا کرنے پر جس کی وجہ سے ہر موجود کو سعادت نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا کیا اور وہ روزے کی صورت میں تھا

ترجمہ : اور محفل میلاد بھی یہی ہے اگرچہ صورت مختلف مگر معنوی طور پر ایک ہی ہے خواہ وہ روزہ ہو، کھانا کھانا، مجلس ذکر ہو یا ورد و سلام کی محفل یا نعت خوانی کی صورت ہو۔ (مقدمہ الور والروی، ۹-۱۰)

یعنی ان سب افعال و اعمال کا محرک بنیادی طور پر ایک ہی جذبہ ہے کہ اس عظیم نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔

شیخ ابن رجب حنبلی المتوفی ۷۹۵ھ لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ جن ایام میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حصول ہو ان میں روزہ رکھنا مستحب ہے اور سب سے بڑی نعمت امت کے لیے حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہے۔

ترجمہ : اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر جن ایام میں انعامات فرمائے ہیں ان میں روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اور اس امت پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت سرور عالم ﷺ کی ولادت، لعبثت اور رسالت ہے جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا کیونکہ امت کے لیے حضور علیہ السلام کا مبعوث ہونا، آسمان و زمین، شمس و قمر، ہوا، رات دن، بارش اور نباتات وغیرہ کے پیدا ہونے سے بڑی نعمت ہے۔ بلاشبہ یہ نعمتیں تمام اولاد آدم کے لئے ہیں خواہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہوئے ان نعمتوں کی ناشکری کی مگر حضور کی تشریف آوری سے دنیا و آخرت کے تمام مصالح تام ہوئے۔ آپ کے سبب وہ دین مکمل ہوا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا اور جس کا قبول کرنا بندوں کے لیے دنیا و آخرت میں سعادت کا باعث ہے۔ لہذا ایسے دنوں میں روزہ رکھنا جن میں یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے حاصل ہوئیں نہایت ہی اچھا عمل ہے اور یہ ان اوقات میں

تجدید نعمت پر شکریہ کا درجہ رکھتا ہے اور اس کی مثال یوم عاشور کا روزہ ہے۔ (لطائف المعارف: ۱۸۹)

۲۔ آپ ﷺ کا مدینہ طیبہ میں اظہار تشکر کے طور پر جانور ذبح کرنا

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یرے نزدیک محفل میلاد کی اصل احادیث میں آپ ﷺ کا یہ عمل ہے کہ آپ ﷺ نے مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی ولادت کی خوشی میں جانور ذبح کئے۔ بعض لوگوں نے حضور ﷺ کے اس عمل کو عقیقہ قرار دیا تھا۔ لیکن امام موصوف اس کا رد کرتے ہوئے، رقمطراز ہیں کہ عقیقہ تو آپ ﷺ کے دادا حضرت عبدالمطلب کرچکے تھے۔

ترجمہ: اور عقیقہ زندگی میں دو بار نہیں کیا جاتا اس لیے آپ ﷺ کے اس عمل کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ حضور علیہ السلام نے اس بات پر اللہ تعالیٰ کے شکر کا اظہار کیا کہ اس نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا اور اپنی امت کے لیے اسے مشروع بنانے کے لیے بھی آپ نے یہ عمل فرمایا۔ (حسن المقصد فی عمل المولد، ۱۹۶)

۳۔ حضرت موسیٰ پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی کرم کی یاد میں

حضور ﷺ کا روزہ

بخاری و مسلم میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب رسالت اب ﷺ مدینہ طیبہ تشریف لائے۔

ترجمہ: تو یہود کو آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا ان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور نبی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔

اس پر رسالت اب ﷺ نے فرمایا:

ترجمہ: ہم تم سے موسیٰ کے زیادہ محب ہیں۔ پھر آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔

بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے صحابہ سے خطاب ہو کر فرمایا :

ترجمہ : تم ان سے موسیٰ کے زیادہ قریبی ہو پس اس دن تم روزہ رکھو۔

امام المعذنین حافظ ابن حجر سے جب محفل میلاد کے بارے میں پوچھا گیا تو

انہوں نے اس کے جواز پر یہی حدیث بیان فرمائی اور کہا :

ترجمہ : بخاری و مسلم کی مذکورہ روایت میرے نزدیک محفل میلاد کے جواز پر سند کا درجہ رکھتی ہے۔

واقعہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت پر اللہ تعالیٰ کے احسان کے شکریہ کے طور پر دن منایا جاسکتا ہے جب اس امت پر اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم احسان فرمایا جس پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی رشک کرتے ہوئے کہتے ہیں ”اے اللہ مجھے اس نبی کی امت بنا“۔ تو اس انعام پر شکریہ ادا کرنا کیسے بدعت و گمراہی ہوگا۔ بلکہ جب آپ کے ذات اقدس عظیم ترین نعمت ہے تو امت پر شکریہ بھی اتنا ہی اہم اور احق ہوگا۔ یہی بات حافظ ابن حجر نے ان کلمات میں بیان کی۔

ترجمہ : اس عمل نبوی سے آشکار ہے کہ اس دن جس میں کسی نعمت کا حصول ہو یا کوئی مصیبت ٹلی ہو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے اور وہ دن جب لوٹ کر آئے گا تو اس میں بھی شکریہ ادا کیا جائے اور شکر الہی کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں مثلاً عبادات، سجدہ ریزی، روزہ اور صدقات و تلاوت۔

اس کے بعد وہ توجہ دلاتے ہیں کہ ساری نعمتیں اپنی جگہ مگر۔

ترجمہ : یوم میلاد النبی میں جو عظیم نعمت اللہ کی طرف سے ظہور پذیر ہوئی اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہی نہیں۔ (المور والروی، ۳۱)

س۔ میلاد النبی کا جشن منانا یہود و نصاریٰ کے ساتھ مشابہت ہے کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں۔

ج۔ سابقہ ارشاد نبوی سے اس اعتراض کا قلع قمع بھی ہو جاتا ہے کیونکہ شریعت سے کلاما آگاہ صاحب شریعت ہی ہیں ! جب انہوں نے عمل خیر میں مشابہت سے منع نہیں کیا بلکہ ان سے بڑھ کر محبت کا اظہار کرتے ہوئے روزہ رکھنے کا حکم دیا تو

اس اعتراض کی کیا کنجائش ؟ مخالفین کے مطابق تو آپ کو یہ اعلان فرما دینا چاہیئے تھا کہ میری امت اس دن ہرگز روزہ نہ رکھے کیونکہ اس دن عیسائی روزہ رکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ اسلام نے کافر کے ساتھ جس مشابہت سے منع کیا وہ یہ ہے کہ اس کا ہر وہ عقیدہ و عمل جو اسلام کے منافی ہو اس سے احتراز لازمی ہے اگر کسی نے ایسے معاملات میں ان سے مشابہت اختیار کی تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی۔ یہی وجہ ہے جو لوگ اسلام کی روح سے آگاہ ہیں انہوں نے فرمایا جب عیسائی اپنے نبی کے یوم میلاد کو عید کے طور پر مناتے ہیں تو اہل اسلام کو اپنے نبی کے یوم میلاد کو اس سے بڑھ چڑھ کر منانا چاہیئے۔ اور یہ کفار کے ساتھ مشابہت نہیں بلکہ شیطانی قوتوں کو زندہ درگور کرنا ہے۔

امام القراء حافظ الحدیث شیخ ابن الجزری کی منیئہ :

ترجمہ : محفل میلاد شیطانی قوتوں کے لیے موت اور اہل ایمان کی زندگی ہے۔ اور جب عیسائی دنیا اپنے نبی کے یوم میلاد کو بڑی عید قرار دیتے ہیں تو اہل اسلام تو اپنے نبی کے یوم میلاد کی تکریم کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔

س۔ نبی کریم ﷺ کی ولادت ایک دفعہ ہوئی اور وہ دن گزر گیا اب ہر سال تو وہ دن لوٹ کر نہیں آتا لہذا اسے منانے کی کیا ضرورت ؟

ج۔ سابقہ روایت میں حضور علیہ السلام کا عمل خود اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ جس دن میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضل کا اظہار فرمایا ہو وہ دن جب بھی لوٹ کر آئے تو اسے شکر یہ کے طور پر منایا جائے۔ یہود نے جب بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو برباد کر دیا اور ہم بطور شکر یہ اسے مناتے ہیں تو آپ نے فرمایا آئندہ ہم بھی روزہ رکھا کریں گے اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دے دیا۔ اگر ہر سال اس دن کو منانا بدعت ہوتا تو آپ سے بڑھ کر آگاہ کون ہے ؟ آپ انہیں منع فرما دیتے، آپ نے تو یہ ضابطہ فراہم کر دیا کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا حصول ہوا ہو اسے بطور یادگار مناتے ہوئے خوشی کا اظہار کرنا چاہیئے۔

شیخ محمدی علوی مالکی سابقہ حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

ترجمہ : حضور ﷺ ان گزرے ہوئے اوقات کا لحاظ فرماتے جن میں امور دہنہ کا وقوع ہوتا اور جب وہ وقت لوٹ کر دوبارہ آتا تو اس میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس امر دینی کے پیش نظر اس دن کی تعظیم کرتے کیونکہ وہ دن اس امر دینی کے لیے ظرف بنا تھا اور یہ ضابطہ خود سرور عالم ﷺ نے اپنے عمل و قول کے ذریعہ عنایت فرمایا جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ آپ نے مدینہ طیبہ میں یہود کو عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ (مقدمہ المور والردی : ۱۰)

پھر اسلام میں جتنے دن منائے جاتے ہیں وہ بطور یادگار کے ہی ہیں۔ مثلاً نزول قرآن کا جشن منایا جاتا ہے تو قرآن ہر دفعہ نازل نہیں ہوتا۔ اسی طرح جمعہ سیدنا آدم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ عاشوراء کا روزہ، شب قدر، شب برات۔۔۔۔۔۔ جب ہر دن اپنے دامن میں رحمتیں لے کر لوٹتا ہے تو سید اولین و آخرین کا یوم ولادت کتنا بابرکت ہوگا ؟

روایت حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے محفل میلاد پر استدلال حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ۔۔۔۔۔۔ ابولہب مرگیا۔ ایک سال کے بعد میں نے خواب میں بہت برے حال میں دیکھا اور یہ کہتے ہوئے پایا : ترجمہ : تمہاری جدائی کے بعد آرام نہیں پایا بلکہ سخت عذاب میں گرفتار ہوں لیکن جب سو موار کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں تخفیف کردی جاتی ہے۔ یہ عذاب میں تخفیف کس عمل کی بنیاد پر تھی یہ بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہی کی زبانی ملاحظہ ہو۔ تخفیف کا سبب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

ترجمہ : نبی اکرم ﷺ سو موار کے دن دنیا میں تشریف لائے اس نے اس خوشی میں اپنی لونڈی ثویبہ کو آزاد کر دیا کیونکہ اس نے آپ کی ولادت کی اطلاع دی تھی۔ لہذا جب سو موار کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خوشی میں عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے۔

(فتح الباری شرح البخاری ۹، ۱۳۵)

اس واقعہ سے علماء امت نے اس پر استدلال کیا ہے کہ حضور ﷺ کی

ولادت کی خوشی اگر کافر بھی کرے تو اسے بھی اجر ملتا ہے اور اسے محروم نہیں رکھا جاتا اور اگر کوئی مسلمان کرے تو اسے کیونکہ محروم کیا جائے گا۔ اس پر آپ اپنے بزرگوں کے یہ حوالہ جات پڑھ لیجئے۔

۱۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے صاحبزادے مذکورہ واقعہ کے بعد امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں :

ترجمہ : جب ابولہب جیسے کافر کا یہ حال ہے جس کے بارے میں قرآن میں مذمت نازل ہوئی اس کو حضور ﷺ کی ولادت کی رات خوشی کرنے پر یہ جزا دی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے مسلمان امتی کا کیا درجہ ہوگا جو آپ ﷺ کے میلاد کی خوشی منائے۔ (مختصر سیرۃ الرسول، ۱۳ مطبوعہ کتبہ علمیہ لاہور)

۲۔ مفتی رشید احمد لدھیانوی استدلال کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں :

”جب ابولہب جیسے کافر کے لیے میلاد النبی ﷺ کی خوشی کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہوگئی تو جو کوئی امتی آپ ﷺ کی ولادت کی خوشی کرے اور حسب وسعت آپ ﷺ کی محبت میں خرچ کرے تو کیونکر اعلیٰ مراتب حاصل نہ کرے گا۔“

(الحسن النقی، ۱-۳۳۷)

روایت حضرت عباس

چار اعتراضات

- ۱۔ یہ روایت مرسل ہے
 - ۲۔ خواب کا معاملہ ہے
 - ۳۔ یہ قرآنی نصوص کے خلاف ہے
 - ۴۔ بوقت ولادت حضرت ثویبہ کو آزاد نہیں کیا گیا
- محفل میلاد کے جواز پر اس مذکورہ روایت سے استدلال کرنے پر مخالفین کی طرف

- سے چار اعتراضات وارو کئے جاتے ہیں :
- ۱ - یہ روایت مرسل ہے جو کہ مقبول نہیں۔
 - ۲ - خواب کا معاملہ ہے لہذا حجت نہیں۔
 - ۳ - یہ قرآنی نصوص کے خلاف ہے۔
 - ۴ - حضرت ثوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ابولہب نے ولادت کے وقت آزاد ہی نہیں کیا۔ بلکہ ہجرت کے بعد آزاد کیا تھا۔

شیخ اسماعیل بن محمد انصاری نے یہ اعتراضات ان الفاظ میں وارو کیے ہیں :

ترجمہ : عروہ سے ابولہب اور اس کی لونڈی ثوبیہ کے بارے میں جو روایت ہے اس سے محفل میلاد پر استدلال کو یہ امور مانع ہیں ایک یہ کہ وہ مرسل ہے دوسرا یہ کہ یہ متصل بھی ہو تب بھی حجت نہیں کیونکہ خواب ہے تیسرا یہ کہ اس روایت میں جو مذکور ہے کہ ابولہب نے ثوبیہ کو حضور ﷺ کے دودھ پلانے سے پہلے آزاد کر دیا تھا یہ ----- اہل سیر کی اس بات کے خلاف ہے کہ ابولہب نے اسے دودھ پلانے کے کافی عرصہ بعد آزاد کیا تھا چوتھا یہ کہ یہ مرسل عروہ جس سے ناصر الدین مشقی اور ابن الجوزی نے محفل میلاد پر استدلال کیا ہے۔ ظاہر قرآن کے مخالف ہے۔

(القول الفصل، ۸۳ تا ۸۷)

جواب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ محفل میلاد کے لیے یہ روایت ہمارے نزدیک بنیاد و حجت نہیں۔ اس پر کتاب و سنت سے دلائل اوپر بیان ہو چکے۔ یہ روایت تو بطور تائید لائی جاتی ہے۔

ان اعتراضات پر ترتیب وار گفتگو کر لیں اب ہم ان اعتراضات پر ترتیب وار گفتگو کرتے ہیں۔

- ۱ - یہ روایت مرسل ہونے کی وجہ سے مقبول نہیں۔۔۔۔۔ اس کے جواب میں ہم ائمہ کی آراء نقل کر دیتے ہیں جس سے از خود فیصلہ ہو جائے گا کہ مرسل روایت مقبول ہے یا نہیں۔

یاد رہے ائمہ اربعہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین چاروں اس بات پر متفق ہیں کہ حدیث مرسل مقبول

ہے۔ تین کے ہاں بغیر کسی شرط کے اور امام شافعی کے ہاں اس کی مقبولیت کے شرائط ہیں : حافظ الحدیث امام جلال الدین سیوطی ابن جریر کے حوالے سے لکھتے ہیں۔
ترجمہ : تمام تابعین مرسل کے مقبول ہونے پر متفق ہیں ان میں سے کسی کا انکار منقول نہیں اس کے بعد دو سو سال تک بھی کسی امام نے انکار نہیں کیا۔ (تدریب الراوی، ۱ : ۱۹۸)

شارح مسلم امام نودی مرسل کے بارے میں رقمطراز ہیں :
ترجمہ : امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد اور اکثر فقہاء کے نزدیک مرسل قابل استدلال ہے۔ اور امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ جب مرسل کی تائید کسی دوسرے ذریعہ سے ہو جائے تو وہ قابل استدلال ہے۔ (مقدمہ مسلم)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ائمہ کا موقف ان الفاظ میں ذکر کرتے ہیں :
ترجمہ : امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کے نزدیک مرسل ہر حال میں مقبول ہے دلیل یہ ہے کہ ارسال کمال وثوق و اعتماد کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ گفتگو ثقہ میں ہو رہی ہے اور اگر وہ روایت اس ثقہ کے نزدیک صحیح نہ ہوتی تو وہ اسے روایت کرتے ہوئے یہ نہ کہتا کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ فرمایا ہے امام شافعی کے نزدیک اگر کسی اور ذریعہ سے مرسل کی تائید ہو جائے تو مقبول ہوگی اور امام احمد کے دو اقوال ہیں ایک کے مطابق مقبول اور دوسرے کے مطابق توقف۔
(مقدمہ اشعۃ اللمعات)

شیخ جمال الدین قاسمی نے مرسل کے بارے میں تین اقوال ذکر کیے ان میں سے دوسرا قول یہ ہے :

ترجمہ : مرسل ہر حال میں حجت ہے یہ امام مالک امام ابو حنیفہ اور بمطابق روایت نووی امام احمد، ابن قیم اور ابن کثیر کا قول ہے۔ (قواعد التحدیث، ۱۳۴)

ڈاکٹر محمود الطحلان استاذ کلمتہ الشریعتہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ نے تین اقوال ذکر کیے۔ ان میں سے دوسرا اور تیسرا ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں :

ترجمہ : دوسرا قول یہ ہے کہ مرسل صحیح اور قابل استدلال ہوتی ہے یہ تین ائمہ ابو حنیفہ، مالک اور مشہور قول کے مطابق احمد کا قول ہے بشرطیکہ ارسال کرنے والا ثقہ

ہو اور ثقہ سے ارسال کرتا ہو۔ دلیل یہ ہے کہ ثقہ تابعی کسی ثقہ سے نئے بغیر کیسے کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ فرمایا۔

ترجمہ : تیسرا قول یہ ہے کہ مرسل شرائط کے ساتھ مقبول ہوگی۔ یہ امام شافعی اور بعض دوسرے اہل علم کی رائے ہے۔ (تیسرے مصطلح الحدیث ۷۲)
اس عبارت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ امام احمد بن حنبل کے مرسل کے بارے میں دو اقوال ضرور ہیں۔ مگر مشہور یہی ہے کہ یہ مقبول ہے :

اس کی تائید امام جلال الدین سیوطی کے یہ الفاظ بھی کرتے ہیں :
ترجمہ : امام مالک کا مشہور قول، ابو حنیفہ اور امام احمد کا مشہور قول یہی ہے کہ مرسل روایت صحیح ہوتی ہے۔ (تدریب الراوی ۱ : ۱۹۸)

رہا اس قول کا معاملہ کہ محدثین اسے قبول نہیں کرتے تو اس سلسلہ میں عرض یہ ہے کہ ان ائمہ اربعہ سے بڑھ کر کون محدث ہے۔ یہ لوگ محدث بھی ہیں اور مجتہد، و فقیہ بھی جن کے رائے بہر طور محدثین پر غالب و فائق ہے۔

باقی محدثین کے بارے میں بھی یہ کہنا کہ وہ مرسل کو کسی حال میں قبول نہیں کرتے محل نظر ہے۔ کیونکہ امام ابو داؤد جو کہ عظیم محدث ہیں فرماتے ہیں۔

ترجمہ : مراہیل سے اکثر اسلاف مثلاً سفیان ثوری، مالک اور اوزاعی جیسے لوگ استدلال کرتے تھے مگر جب امام شافعی تشریف لائے تو انہوں نے مرسل کے بارے میں اختلاف کیا اور امام احمد وغیرہ نے ان کی اتباع کی۔ (رسالہ ابی داؤد الی اہل مکہ صفحہ ۲۳)

اور صحیح بات یہ ہے کہ محدثین کی رائے بھی وہی ہے جو امام شافعی کی ہے۔

مرسل کے بارے میں معتدل رائے ہم نے یہ تمام اقوال مرسل کا مقام واضح کرنے کے لیے ذکر کر دیے ہیں۔ اگرچہ ہماری رائے ان علماء محققین کے ساتھ ہے جنہوں نے اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہوئے فرمایا۔ اگر ارسال کرنے والے کے بارے میں معلوم و معروف ہو کہ وہ ثقہ مشہور سے ہی ارسال کرتا ہے تو پھر اس کی روایت مقبول ہوگی ورنہ نہیں۔ اس موضوع پر مستقل کام کرنے والے حافظ صلاح الدین ابو سعید خلیل بن کیکلدی علانی

المتونی ۷۱ رقمطراز ہیں کہ روایت مرسل کے بارے میں دس اقوال ہیں۔ ان میں سے مختار قول کی نشاندہی ان الفاظ میں کرتے ہیں :

ترجمہ : ساتواں قول یہ ہے کہ ارسال کرنے کی اگر عادت معلوم ہو کہ وہ ثقہ سے ہی ارسال کرتا ہے تو اس کی روایت مقبول ہوگی ورنہ نہیں اور یہی قول مختار ہے۔

(جامع التحصیل، ۴۸)

یہی وجہ ہے کہ مرسل کے خلاف رائے رکھنے والے امام شافعی بھی فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب کی روایت مرسلہ میرے نزدیک مقبول ہے کیونکہ وہ ثقہ سے ہی ارسال کرتے ہیں۔ شیخ فہال مروزی امام شافعی کے حوالے سے فرماتے ہیں :

ترجمہ : ابن مسیب کا ارسال ہمارے نزدیک حجت ہے۔

(جامع التحصیل فی احکام المراسیل، ۴۶)

۲۔ روایت مذکورہ پر دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ خواب کا معاملہ ہے اور خواب حجت نہیں۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے غیر نبی کا خواب واقعہ حجت شرعی نہیں ہوتا اور نہ ہی ہم اس روایت کو بطور حجت ذکر کرتے ہیں بلکہ ہم تو بطور تائید اسے لاتے ہیں۔ لیکن یہ کہاں لازم آجاتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہی نہ ہو۔

قرآن نے فی الجملہ غیر مسلم کے خواب کا سچا ہونا اور اس سے بعض حقائق کا پتہ چلنا بیان کیا ہے۔ سورہ یوسف میں ہے کہ قید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے دو ساتھی تھے انہیں خواب آیا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا آپ نے ان کو تعبیر سے آگاہ فرمایا جو واقعہ سچی ثابت ہوئیں۔ آپ نے ان کے خواب سننے کے بعد انہیں توحید و ایمان کی طرف دعوت دی جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں حالت کفر پر تھے۔

دوسری بات یہ ہے کہ یہاں دو باتیں ہیں ایک یہ کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو خواب آیا جس میں ابولہب نے کہا کہ توبہ کی آزادی کی برکت سے سوموار کو میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے اور دوسری یہ کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بیداری کی حالت میں فرمایا :

ترجمہ : کہ یہ عذاب میں تخفیف کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو

پیدا ہوئے اور ثویبہ نے ابولب کو ولادت کی خبر دی تو اس نے اسے آزاد کر دیا۔
(فتح الباری ۹، ۱۱۸)

تویہ صرف خواب نہیں بلکہ صحابی رسول ترجمان القرآن کا ایک قول ہے جو غیر قیاسی و اجتہادی ہونے کی وجہ سے مرفوع کا درجہ رکھتا ہے۔

تیسری بات یہ کہ اگر معاذ اللہ یہ غلط قسم کا خواب تھا تو حضرت عباس اسے بیان ہی نہ کرتے اور اگر انہوں نے بیان کر ہی دیا تھا تو دیگر صحابہ و تابعین اس کی تردید کرتے حالانکہ ایسی کوئی بات کتب احادیث میں نہیں بلکہ سبھی نے اسے نقل کر کے اس سے مسائل کا استنباط کیا ہے۔

یہاں ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بات اس لیے قابل اعتبار نہیں کہ اس وقت وہ حالت کفر میں تھے۔ اس کے جواب میں گزارش یہ ہے کہ اولاً وہ اسلام لاپچکے تھے کیونکہ خواب کا واقعہ بدر کے تقریباً دو سال بعد کا ہے۔ اس لیے کہ ابولب بدر کے ایک سال بعد مرا۔ پھر ایک سال بعد خواب میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی ملاقات ہوئی۔ حالانکہ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ بدر میں شرکت کے لیے آئے تو رسول اللہ ﷺ نے صحابہ سے یہ فرما دیا تھا :

ترجمہ : جو عباس بن عبدالمطلب کو پائے وہ اسے قتل نہ کرے کیونکہ وہ مجبوراً شریک ہوئے ہیں۔ (الکامل فی التاریخ ۲ : ۱۲۸)

اس کی تائید اس واقعہ سے بھی ہوتی ہے کہ جب جنگ بدر کے قیدیوں سے رہائی پانے کے لیے فدیہ طلب کیا گیا تو حضرت عباس نے کہا میرے پاس تو مال نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے بیچا اس مال کے بارے میں ہٹاؤ جو ام فضل کو دے کر آئے ہو۔ اس پر حضرت عباس نے عرض کیا :

ترجمہ : مجھے قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا میرے اور میری بیوی کے سوا اس بات کو کوئی نہیں جانتا تھا اور میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ (الکامل ۲ : ۱۲۳)

ثانیاً اگر ان کو حالت کفر پر تسلیم بھی کر لیا جائے تو پھر بھی یہ روایت قابل قبول ہے۔ کیونکہ وقت تحمل اسلام شرط نہیں بلکہ وقت ادا شرط ہے اور جب تابعین نے

آپ سے یہ بات سنی تو اس وقت یقیناً آپ مسلمان تھے۔ محدثین نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے حالت کفر میں حضور علیہ السلام سے بات سنی پھر اس نے اسے حالت اسلام میں بیان کیا خواہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہو تب بھی وہ مقبول ہے ہاں اگر اس نے ظاہری حیات میں اسلام قبول کر لیا تو صحابی بھی قرار پائے گا ورنہ وہ تابعی ہوگا۔

شیخ احمد محمد شاکر، شرح الفیہ میں لکھتے ہیں :

ترجمہ : وہ شخص جس نے رسول اللہ ﷺ سے اسلام لانے سے قبل کوئی بات سنی اور پھر آپ کے وصال کے بعد وہ اسلام لایا۔ مثلاً تنوخی ہر قل کا قاصد تو اب وہ اگرچہ تابعی ہے مگر حدیث اس کی متصل ہوگی۔ کیونکہ اعتبار روایت کا ہے یعنی اس نے وہ روایت حضور علیہ السلام سے کی ہے۔ اگرچہ وہ بوقت تخیل مسلمان نہ تھا۔ لیکن بوقت ادا تو مسلمان تھا۔ (شرح الفیہ للسیوطی، ۲۶)

۳۔ یہ روایت درج ذیل قرآنی آیات کی منافی ہے :

○ سورة البقرہ میں حالت کفر پر فوت ہونے والوں کے بارے میں ہے :

ترجمہ : ان کے عذاب میں نہ تخفیف کی جائے گی اور نہ ہی ان پر نظر عنایت ہوگی۔

○ دوسرے مقام پر اعمال کفار کے بارے میں فرمایا :

ترجمہ : اور ہم متوجہ ہونگے ان کے اعمال کی طرف اور انہیں گردوغبار بنا کر اڑا دیں گے۔

جب قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ کفار کے اعمال ضائع ہیں ان پر کوئی اجر نہیں اور نہ ہی ان کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے تو روایت مذکورہ کس طرح قابل قبول ہوگی کیونکہ اس میں کافر کے لیے دونوں چیزوں کا ثبوت ہے اس کے عمل پر اجر ہے اور اس کے عذاب میں تخفیف بھی ہو رہی ہے۔

۱۔ قارئین یہاں پہلی بات یہ واضح رہنی چاہیے کہ محفل میلاد کے تمام مخالفین ابو طالب کے بارے میں مانتے ہیں کہ انہوں نے رسالت ماب ﷺ کی خدمت کی تھی تو ان کے عذاب میں اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرمادی حالانکہ وہ بھی حالت کفر پر ہی

فوت ہوئے تھے مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم ﷺ سے پوچھا گیا۔
ترجمہ : یا رسول اللہ کیا آپ کی خدمت کے صلہ میں ابوطالب کو کچھ نفع ہوا
کیونکہ انہوں نے آپ کی خاطر اپنی ذات پر ظلم سے۔
تو آپ نے فرمایا :

ترجمہ : ہاں اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔ چونکہ
انہوں نے میری خدمت کی ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کے صلہ میں اب ان کے
عذاب میں اتنی تخفیف کردی ہے کہ ان کے فقط پاؤں کو تکلیف پہنچتی ہے۔
(المسلم، ۱-۱۱۵)

تو جس طرح ابوطالب کے عذاب میں تخفیف ہو جانا ان آیات قرآنی کے منافی
نہیں اسی طرح اگر ابولہب کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے تو وہ ان آیات کے کیے
منافی ہے۔ دونوں کفر پر فوت ہونے پر یکساں ہیں۔

۲۔ جب اکابر مفسرین اور محدثین نے واضح کر دیا ہے کہ اس روایت اور قرآنی
آیات میں کوئی ٹکراؤ ہی نہیں ان کے درمیان تطبیق ہے اور عملاً وہ تطبیق بیان بھی
کردی تو اب اس کے بعد اعتراض کی کیا گنجائش ؟

آئیے ہم سلسلہ محدثین و محققین کی آراء و عبارات کا مطالعہ کرتے ہیں جن میں
انہوں نے ان تمام اعتراضات کا قلع قمع کرتے ہوئے کہا کہ یہ حضور علیہ السلام کی
خصوصیت ہے کہ جو عمل آپ کے حوالے سے ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے کافر پر
بھی فضل فرماتا ہے۔

۱۔ ہم ابتداء حافظ ابن حجر کی تحریر پیش کرتے ہیں جن کے بارے میں انصاری
صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کا قول یہ ہے کہ یہ روایت قرآن کے خلاف ہے۔
موصوف نے ابن حجر کی ابتدائی گفتگو تو نقل کی ہے مگر آگے ان کا تطبیق دینا اور یہ
فیصلہ صادر کرنا کہ یہ کافر کی بات نہیں بلکہ یہ حبیب خدا ﷺ کے احترام و
اکرم کا معاملہ ہے، نقل نہیں کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے یہ تو انصاری صاحب ہی بہتر
جانتے ہیں۔ ہم اللہ کی توفیق سے حافظ ابن حجر کی مکمل عبارت کا ترجمہ ذکر کرتے
ہیں :

ترجمہ : اس حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ بعض اوقات آخرت میں کافر کا عمل صالح بھی اسے مفید ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بات ظاہر قرآن کے مخالف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے : **وَقَلِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ** اولاً اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ خبر مرسل ہے کیونکہ عروہ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ کس نے ان سے بیان کیا اگر اسے متصل تسلیم بھی کر لیا جائے تو یہ خواب کا معاملہ ہے شاید خواب دیکھنے والا اس کے بعد مسلمان ہوا لہذا یہ حجت نہیں ٹانیا اگر اسے ہم قبول بھی کر لیں تو اس میں احتمال یہ ہے کہ (یہ ہر کافر کا معاملہ نہیں) بلکہ صرف رسالتِ **ﷺ** کے ساتھ خاص ہے اس پر قصہ ابوطالب دال ہے جو پہلے گذرا کہ ان پر حضور **ﷺ** کی خدمت کی وجہ سے تخفیف ہوئی تو وہ جنم کے نچلے طبقہ سے منتقل ہو کر سب سے اوپر آ گئے۔ امام بیہقی نے فرمایا کہ کافر کے بارے جو وارد ہے کہ اس کا عمل خیر باطل ہے اس کا معنی یہ ہے کہ کافر دوزخ سے نجات پا کر جنت میں داخل نہ ہوگا۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے کفر کے علاوہ باقی جرائم کے عذاب میں تخفیف پالے۔ قاضی عیاض کہتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے کہ کافر کے اعمال اسے نفع نہ دیں گے اور انہیں نعمتیں حاصل نہیں ہو سکیں اور نہ عذاب میں تخفیف اگرچہ ان کے عذاب میں نقادت ہے میں (ابن حجر) کہتا ہوں یہ بات اس احتمال کو رد نہیں کر سکتی جس کا ذکر امام بیہقی نے کیا ہے کہ جو کچھ وارد ہے وہ کفر کے ساتھ متعلق ہے۔ کفر کے علاوہ گناہوں کے عذاب میں تخفیف سے کون مانع ہے ؟ اور امام قرطبی نے فرمایا کہ عذاب میں تخفیف ابولب کے ساتھ اور ہر اس شخص کے ساتھ مخصوص ہے جس کے بارے میں نص وارد ہے (یعنی ہر کافر کے لیے نہیں) وہاں ابن منیر نے حاشیہ میں لکھا کہ یہاں دو معاملات ہیں ان میں سے ایک محال ہے اور وہ یہ ہے کہ طاعت کافر کا اعتبار اس کے کفر کے ساتھ کیا جائے کیونکہ طاعت کے لیے یہ شرط ہے کہ اس میں قصد صحیح ہو حالانکہ یہ کافر میں نہیں پایا جاتا۔ دوسرا یہ ہے کہ کافر کو اس کے کسی عمل پر محض بطور فضل الہی فائدہ حاصل ہو اسے عقل محال نہیں سمجھتا جب یہ ضابطہ واضح ہو گئے تو جاننا چاہیے کہ اگرچہ ابولب کا ثوبہ کو آزاد کرنا (اس کے کفر کی وجہ سے) مقبول طاعت نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس پر تخفیف فرمائی ہو جیسے

کہ اس نے ابوطالب کے معاملے میں فضل فرمایا : ہم عذاب ماننے یا نہ ماننے دونوں میں شریعت کے تابع ہیں (ہماری عقل یہاں نہیں چل سکتی) میں (ابن حجر) کہتا ہوں کہ ابن مزیر کی تقریر کا تہہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فضل مذکور (ابولہب پر عذاب میں تخفیف) اس ذات اقدس کے اکرام میں کی ہے جس کی خاطر کافر سے نیکی صادر ہوئی تھی (یعنی اس میں سرور عالم ﷺ کا اکرام ہے نہ کہ کافر کا) (الباری، ۹ : ۱۱۹)

۲ - امام بدر الدین عینی نے بھی یہی گفتگو کی ہے البتہ اس میں یہ اضافہ ہے : ترجمہ : اس حدیث سے یہ مسئلہ واضح ہو رہا ہے کہ بعض اوقات کافر کو بھی اس کے ان اعمال پر ثواب ملتا ہے جو اہل ایمان کے لیے قربت کا درجہ رکھتے ہیں جیسے کہ ابوطالب کے حق میں --- فرق صرف یہ ہے کہ ابولہب پر ابوطالب سے تخفیف کم ہے اور وہ اس لیے کہ ابوطالب نے آپ ﷺ کی مدد و حفاظت کی اور ابولہب نے عداوت کی تھی۔ (عمدة القاری، ۲۰ : ۹۵)

۳ - ہم یہاں محدثین کا مذکورہ روایت سے محفل میلاد پر استدلال کرنا بھی ذکر کیے دیتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ ان کے ہاں یہ روایت قرآنی آیات کے ہرگز منافی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ اسے مسترد کر دیتے۔

شیخ القراء حافظ شمس الدین ابن الجزری اپنی تصنیف ”عرف التعریف بالمولد الشریف“ میں لکھتے ہیں :

ترجمہ : جب وہ دشمن خدا جس کی مذمت میں قرآن کی سورت نازل ہوئی حضور علیہ السلام کی میلاد کی رات خوشی کرنے پر اس کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے تو وہ مسلمان جو آپ سے محبت رکھنے والا ہے میلاد کی خوشی محبت کرے تو وہ کیا مقام پائے گا۔ ؟ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کو اپنے محبوب کریم ﷺ کی خوشی میں جنت عطا فرمائے گا۔ (حجۃ اللہ علی العالمین، ۲۳۸)

حافظ شمس الدین محمد بن ناصر الدین دمشقی، ”موود الصاری فی مولد الہادی“ میں تحریر کرتے ہیں :

ترجمہ : یہ بات صحت کے ساتھ ثابت ہے کہ میلاد کی خوشی میں ثویبہ کے آزاد

کرنے پر ابولب کے عذاب میں اللہ تعالیٰ نے کمی کر دی اور اس کے بعد انہوں نے یہ اشعار کہے :

وتبت بداه فی الجحیم مغلدا یخفف عنه للسرور باحمدا باحمد سرورا و ملت
 ”جب ابولب جیسا کافر و مشرک جس کے بارے میں قرآن میں ندمت نازل ہوئی
 اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق قرار دیا گیا کے لیے حضور علیہ السلام کے میلاد پر
 خوشی کرنے کی بنا پر ہر سوموار کو عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے تو کتنا خوش قسمت
 ہوگا وہ مسلمان جس کی تمام زندگی آپ کی آمد کی خوشیوں میں بسر ہو جائے۔“
 (حجۃ اللہ علی العالمین ۲۳۸)

حافظ ابن قیم بھی تخفیف عذاب کو تسلیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں :
 ترجمہ : جب حضور ﷺ کی ولادت مبارکہ ہوئی تو ثویبہ نے اپنے مالک
 ابولب کو خوشخبری دی اور کہا کہ آج رات عبد اللہ کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ ابولب نے
 خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسے آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل ضائع نہیں
 فرمایا اور موت کے بعد اس کے اس انگوٹھے سے اسے پانی دیا جاتا۔ (تحفۃ
 المودود باحکام المولود ۱۹)

مولانا عبدالحی لکھنوی رقمطراز ہیں :
 ”جب ابولب ایسے کافر پر آپ ﷺ کی ولادت کی خوشی کی وجہ سے عذاب
 میں تخفیف ہو گئی تو جو کوئی امتی آپ کی ولادت کی خوشی کرے اور اپنی قدرت کے
 موافق آپ کی محبت میں خرچ کرے تو کیونکر اعلیٰ مراتب حاصل نہ کرے گا۔“
 (فتاویٰ عبدالحی ۲ : ۲۸۲)

۴ - اس روایت پر چوتھا اعتراض یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ولادت کے بعد ہی ابولب نے
 ثویبہ کو آزاد کر دیا غلط ہے بلکہ اس نے اسے ہجرت کے بعد آزاد کیا تھا جیسا کہ اہل
 سیر نے بیان کیا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ثویبہ کی آزادی کے بارے میں
 اہل سیر کی تین آراء ہیں جس طرح کچھ اہل سیر نے یہ بیان کیا ہے کہ ابولب نے
 انہیں ہجرت کے بعد آزاد کیا اسی طرح بعض نے یہ بھی لکھا کہ انہیں ولادت کے

وقت سے بہت پہلے آزاد کر دیا تھا لیکن صحیح اور اکثریت کی رائے یہ ہے کہ انہیں ولادت کے وقت آزاد کیا گیا۔ لیجئے اس پر تین اہل سیر کی رائے ملاحظہ کیجئے۔

۱ - حافظ ابن کثیر حضرت ثویبہ کی آزادی اور اس پر ابولہب کو اجر ملنے کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں : کہ جب ثویبہ نے ولادت کی خبر دی۔

ترجمہ : تو ابولہب نے اسے اسی وقت آزاد کر دیا جس کی وجہ سے اسے جزا دی گئی۔ (الہدایہ ۲ : ۲۷۳)

۲ - حافظ ابن قیم کی عبارت پہلے آپ نے پڑھی ہے۔ ان کے ان الفاظ پر دوبارہ نظر ڈال لیجئے۔

ترجمہ : جب رسالت ماب ﷺ کی ولادت ہوئی تو ثویبہ نے اپنے مولیٰ ابولہب کو ولادت کی بشارت دی اور کہا کہ آج رات تیرے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا ہوا ہے تو ابولہب نے خوشی میں اسے آزاد کر دیا۔ (تحفہ المودود : ۱۹)

۳ - شیخ نواب صدیق حسن قنوجی کے لفظ بھی منہیں :
”حضرت کو آٹھ بیبیوں نے دودھ پلایا۔ آپ کی ماں نے تین یا آٹھ یا سات دن۔ پھر ثویبہ اسلمہ جاریہ ابولہب نے جسے ابولہب نے وقت بشارت ولادت آنحضرت ﷺ کے آزاد کر دیا تھا۔“

(الشعائتہ الغبریہ ۱۳)

دوسری بات یہ ہے کہ جو تحقیق و احتیاط محدثین روایت میں کرتے ہیں وہ اہل سیر کے ہاں نہیں تو جب بخاری اور دیگر کتب احادیث کے مطابق اس کی آزادی ولادت کے وقت ثابت ہے تو اسی کو ترجیح حاصل ہوگی۔

تیسری بات یہ ہے کہ محققین نے اس بات کی تصریح کر دی ہے کہ ثویبہ کا ولادت کے وقت ہی آزاد ہونا صحیح ہے۔ اس کے علاوہ دونوں اقوال ضعیف ہیں۔

صاحب سیرت شامیہ شیخ محمد بن یوسف صالحی شامی صاحب الغرر کے حوالے سے لکھتے ہیں :-

ترجمہ : ثویبہ کی آزادی کے بارے میں اختلاف ہے ایک رائے یہ ہے کہ ولادت نبوی کی بشارت کے وقت اسے آزادی ملی تھی یہی صحیح ہے اور ایک رائے یہ

ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابولہب سے کہا تھا کہ مجھے یہ بیچ دو تاکہ اسے آزاد کر دوں تو اس نے انکار کر دیا۔ جب رسول اللہ ﷺ مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو پھر ابولہب نے اسے آزاد کر دیا لیکن یہ قول ضعیف ہے۔
(سبل الہدی والرشاد ۱- ۳۵۸)

امام محمد بن عبدالباقی زرقانی شرح المواہب میں تین اقوال ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

ترجمہ : صحیح یہ ہے کہ جب ثویبہ نے حضور علیہ السلام کی ولادت کی اطلاع دی تو ابولہب نے اسے آزاد کر دیا تھا ثویبہ کے کلمات یہ تھے اے ابولہب کیا تجھے علم نہیں کہ آمنہ کے ہاں تیرے بھائی عبد اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے ابولہب نے کہا جاتو آزاد ہے جیسا کہ روض میں ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ابولہب نے اسے ہجرت کے بعد آزاد کیا۔ امام شامی نے فرمایا یہ قول ضعیف ہے اور یہ بھی مروی ہے کہ سے ابولہب نے ولادت سے کافی عرصہ پہلے آزاد کر دیا تھا۔ (الزرقانی علی المواہب ۱ : ۱۳۸)

صحابہ کرام ہمیشہ اس عظیم نعمت کا بیان کرتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجالاتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ اپنے حجرہ انور سے باہر تشریف لائے۔ صحابہ کو بیٹھے ہوئے دیکھ کر ارشاد فرمایا :

ترجمہ : آج کیسے بیٹھے ہو ؟

انہوں نے عرض کیا

ترجمہ : ہم بیٹھ کر اس رب کریم کی حمد و ذکر کر رہے ہیں جس نے فقط اپنے فضل و کرم سے دین اسلام قبول کرنے کی ہدایت عطا فرمائی اور اپنا پیارا حبیب ہمیں عطا فرمایا۔

آپ ﷺ نے ان کے کلمات کو سن کر ارشاد فرمایا :

ترجمہ : تمہارے اس عمل پر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ کچھ صحابہ بیٹھ کر مختلف انبیاء کے درجات و کمالات کا تذکرہ کر رہے تھے۔ ایک نے کہا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے، دوسرے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور کہا وہ اللہ تعالیٰ کے کلیم

تھے، تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ کلمۃ اللہ تھے، ایک نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کہا۔ اتنے میں حضور سرور دو عالم ﷺ تشریف لائے اور فرمایا جو کچھ تم نے کہا میں نے سن لیا اور یہ تمام حق ہے۔ اور میرے بارے میں سن لو۔

ترجمہ : میں اللہ کا حبیب ہوں اور اس پر فخر نہیں۔ (مشکوۃ المصلح، باب فصائل سید المرسلین)

غور کیا آپ نے یہ محافل میلاد نہیں تو اور کیا ہیں ؟ اگر ایسی محافل جائز نہ ہوتیں تو آپ ﷺ منع فرما دیتے۔ بلکہ آپ ﷺ نے تو ان محافل کی فضیلت بیان فرمائی کہ ان پر اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا ہے۔ اور خود بھی اس میں شرکت فرما کر ان کا مقام واضح فرمایا۔

تو جب قرآن و سنت میں آپ ﷺ کی آمد پر خوشی کے اظہار کا حکم ہے تو اب شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ماحول اور علاقے کے خوشی کے طریقوں کے مطابق خوشی کا اظہار جائز ہوگا مثلاً جلوس نکالنا، چراغاں کرنا وغیرہ اور ان افعال پر احادیث میں استدلال موجود ہے کیا آپ ﷺ کی ولادت کے موقع پر آسمان کے ستارے آپ ﷺ کے مکان کے قریب نہیں آگئے تھے ؟

حضرت ابوالعاص کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں :

ترجمہ : آپ کی ولادت کے موقع پر میں موجود تھی آپ کا گھر نور سے معمور ہو گیا۔ ستارے گھر کے اتنے قریب آگئے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ مجھ پر گر جائیں گے۔

(رواہ البیہقی والطبرانی)

کیا ولادت کے موقع پر فرشتوں نے مشرق و مغرب اور کعبہ کی چھت پر جھنڈے نہیں گاڑے تھے ؟ کیا جلوس کی صورت میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں فرشتے، انبیاء اور حوران بہشت مبارکباد دینے نہیں آئے تھے ؟ اگر ان چیزوں کو پڑھنا دشوار ہو تو کم از کم کتب سیرت میں وہ منظر ہی پڑھ لیں جو مدینہ طیبہ میں آپ ﷺ کی آمد کے موقع پر اہل مدینہ نے استقبال کرتے ہوئے پیش کیا

تھا۔ کیا وہ خوشی کا اظہار نہیں تھا؟ کیا وہ جلوس نہیں تھا؟ کیا اس میں مشعلیں روشن نہیں ہوئیں؟ کیا اس میں جھنڈے نہیں تھے؟ کیا اس میں اجتماعی طور پر خوشی کے ترانے نہیں پڑھے گئے؟ کیا اس میں آپ ﷺ کی نبوت و رسالت کے نعرے نہیں لگے؟ کیا ”یا محمد“ ”یا رسول اللہ“ کی آوازوں سے شہر مدینہ کے درو دیوار گونج نہیں اٹھے تھے؟ — اگر ان تمام چیزوں کا ثبوت موجود ہے اور یقیناً ہے تو پھر آج یہ چیزیں بدعت اور خلاف شرع کیوں ہو گئیں جبکہ بانی شریعت کے سامنے ادا کی گئیں۔ اس کے بعد بھی قرون اولیٰ سے ثبوت کی ضرورت ہے تو اس پر سوائے افسوس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

نافس اسلام

WWW.NAFSEISLAM.COM

ولادت اور بعثت دونوں ہی اللہ کی نعمتیں ہیں

ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کتاب و سنت میں بعثت کا ذکر ہے ولادت کا نہیں لہذا بعثت پر جشن منانا چاہیے نہ کہ ولادت پر۔ ہماری رائے یہ ہے کہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں لہذا ان دونوں پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے بلکہ ولادت، بعثت کا ذریعہ ہے اگر ولادت نہ ہوتی تو بعثت کہاں؟ رہا یہ معاملہ کہ ولادت کا ذکر ہے یا نہیں؟ ہم چند آیات و احادیث کا تذکرہ کرتے ہوئے فیصلہ قارئین پر چھوڑتے ہیں۔

قرآن اور آپ کا پاکیزہ پشتوں میں منتقل ہونا

سورہ شعراء میں اللہ رب العزت اپنے حبیب ﷺ سے یوں خطاب ہے :

ترجمہ : آپ بھروسہ اسی ذات پر کریں جو غالب و رحیم ہے وہ اللہ آپ کو دیکھتا ہے۔ جب آپ قیام کرتے ہیں اور آپ کا ساجدین میں گردش کرنا بھی ملاحظہ کرتا ہے۔ (الشعراء ۲۶ : ۲۱۹-۲۱۷)

ترجمان القرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

ترجمہ : یہاں گردش سے مراد پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ پشتوں کی طرف منتقل ہونا ہے۔ (مسائل الخفاء، ۴۰)

تفسیر جمل میں ہے کہ آپ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہما السلام سے لے کر حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ علیہما السلام تک جن جن پشتوں اور ارحام میں رہے، انہیں اللہ تعالیٰ ملاحظہ فرما رہا ہے۔

ترجمہ : اے حبیب، حضرت آدم و حوا سے لے کر حضرت عبداللہ اور آمنہ تک جن جن مومن مردوں اور خواتین کے اصلاب اور ارحام میں آپ منتقل ہوتے رہے ان کو آپ کا رب ملاحظہ کر رہا ہے پس آپ کے تمام آباء و اجداد خواہ مرد ہوں یا عورتیں اہل ایمان میں سے ہیں۔ (الجمل، ۳ : ۳۹۶)

سادی علی الجلالین کے الفاظ ملاحظہ کیجئے :

ترجمہ : آیت مذکورہ کا معنی یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک آپ نے جن جن مومنین کے ارحام و پشتوں میں گردش کی اللہ تعالیٰ نے اسے ملاحظہ

فرمایا۔

ملاحظہ کیجئے قرآن نے تو ————— آپ کی اس گردش و انتقال کا تذکرہ کیا جو ولادت سے بھی پہلے مختلف ارحام اور پشتوں میں ہوتا رہا۔
اب ولادت کا تذکرہ سنیں :

قرآن اور مولود کی قسم

قرآن نے ولادت کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کے مولود ہونے کی قسم کھائی :
ترجمہ : قسم ہے والد کی اور قسم ہے مولود کی۔ (البلدہ ۹۰ - ۳)

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو محترم افراد کی قسم کھائی ہے — والد اور مولود کی — والد گرامی سے مراد ہر وہ والد ہے جس کے مبارک صلب میں نور محمدی ﷺ نسلا بعد نسل منتقل ہوتا ہوا آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی پشت مبارک میں مستقر ہوا اور پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن پاک سے بصورت انسانی ظہور پذیر ہوا۔ اس کے بعد اس مولود کی قسم کھائی جس کی ولادت کی خاطر ساری کائنات کو معرض وجود میں لایا گیا۔

۱۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی آیت مذکورہ کے تحت لکھتے ہیں :

ترجمہ : اس آیت میں لفظ ”والد“ سے مراد یا تو حضرت آدم و ابراہیم علیہم السلام ہیں یا ہر والد مراد ہے اور ”وما ولد“ سے مراد نبی اکرم ﷺ کی ذات گرامی ہے۔ (المظہری ۱ : ۲۶۴)

۲۔ علامہ جبار اللہ معشوری سوال و جواب کی صورت میں لکھتے ہیں :

ترجمہ : اگر آپ پوچھیں کہ والد اور ماولد سے کون مراد ہے ؟ تو میں کہوں گا کہ اس سے رسول ﷺ اور آپ کے تمام والدین مراد ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے شریک قسم کھائی جو آپ کا مولد اور آپ کے والد حضرت ابراہیم و اسماعیل کا حرم ہے اس کے بعد ہر اس ذات کی قسم جو آپ کا والد بنا اور آپ کی ذات اقدس کی۔ (آلکشاف ۴ : ۲۵۵)

۳۔ امام نظام الدین حسن بن محمد نیشاپوری اکثر مفسرین کی رائے ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں :

ترجمہ : مفسرین کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ والد سے مراد حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام اور ولد سے حضرت محمد ﷺ مراد ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کے شرکی قسم کھائی پھر آپ کے والد اور پھر آپ کی ذات اقدس کی۔ (غرائب القرآن پ ۳۰ : ۹۸)

۴ - علامہ بیضاوی رقم طراز ہیں :

ترجمہ : والد سے مراد حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہما الصلوٰۃ والسلام اور وما ولد سے اولاد یا حضور علیہ السلام مراد ہیں۔

بہاں گردش نور کے بعد آپ کی ولادت کا ذکر ہے اور وہ بھی نہایت ہی احسن اور پیارے انداز میں قسم اٹھا کر کیا ہے۔ ولادت کے بعد بچپن کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا۔

قرآن اور حضور ﷺ کا بچپن

سورہ الضحیٰ میں جہاں آپ پر نوازشات الہیہ اور آپ کے مقامات عالیہ کا تذکرہ ہے وہاں ایک احسان یہ بھی گنویا ہے :

ترجمہ : کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو اس نے ٹھکانہ عطا فرمایا۔ (الضحیٰ ۶)

آپ یتیم بعثت کے بعد نہیں ہوئے بلکہ ولادت سے پہلے ہوئے تھے۔ کیا قرآن نے آپ کی یتیمی کا تذکرہ اور اس حال میں نوازشات الہیہ کا ذکر کر کے آپ کے بچپن کے احوال کو واضح نہیں کیا۔ اب بعثت سے پہلے کی مبارک زندگی کے بارے میں قرآنی آیت پڑھیے۔

بعثت سے پہلے کی زندگی — توحید پر سب سے بڑی دلیل

قرآن نے یہ اعلان کیا ہے کہ سب سے پہلے مخاطبین کے سامنے سرور عالم ﷺ نے توحید و رسالت اور اسلام کی حقانیت پر جو دلیل قائم کی وہ آپ کی بعثت سے پہلے کی مبارک زندگی تھی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے حبیب نے یوں کہا :

ترجمہ : میں نے تمہارے اندر عمر کا بیشتر حصہ بسر کیا ہے کیا تم شعور نہیں رکھتے۔

(یونس ۴۲)

جب میں نے اس معاشرے کی جاہلیت میں رہتے ہوئے کبھی بھی کسی معاملہ میں جھوٹ نہیں بولا تو اب میں اللہ کی توحید کے بارے میں کیسے غلط بیانی کر سکتا ہوں۔
قرآن تو آپ کے بچپن اور لڑکپن کے تمام احوال کو اسلام کی حقانیت پر بطور ثبوت پیش کر رہا ہے لیکن امتی یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں صرف بعثت کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے کا نہیں۔ اس پر سوائے افسوس کے اور کیا کیا جاسکتا ہے۔

اللہ نے آپ کی تمام عمر کی قسم کھائی
آئیے اب قرآن کا وہ مقام پڑھیے جس میں اللہ تعالیٰ نے بلا تفریق قبل از بعثت و بعد از بعثت آپ کی ساری عمر مبارک کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔
ترجمہ : آپ کی تمام عمر کی قسم یقیناً وہ اپنے نشے میں مدہوش تھے۔ (الحجر ۴)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں :
ترجمہ : اللہ تعالیٰ نے حضور سے بڑھ کر معزز و مکرم کوئی ذات پیدا نہیں کی اور حضور کی عمر کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی۔
(دلائل النبوة لابی نعیم ۱ : ۶۳)

اب بتائیے ولادت سے لے کر وصال تک کوئی ایسا لمحہ ہے جو ان الفاظ قرآنی سے خارج ہے۔ جب قرآن نے آپ کے ایک ایک لمحہ کا تذکرہ کیا ہے تو اب یہ کہنا کہ آپ کی بعثت کو تو قرآن نے اہمیت دی ہے مگر ولادت کو نہیں دی سراسر قرآن پر تہمت ہے جو کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔

آپ کی ولادت ۱۲ ربیع الاول ہی کو ہے
رہا سوال کہ آپ ﷺ کی ولادت بارہ ربیع الاول کو ثابت ہی نہیں اس بارے میں علماء کا اختلاف ضرور ہے مگر جمہور کی رائے یہی ہے کہ آپ کی ولادت ۱۲ ربیع الاول کو ہی ہے۔

ہم یہاں صحابہ، تابعین، جمہور مفسرین و محدثین اور مؤرخین کے چند اقوال ذکر کرتے ہیں جن میں انہوں نے بارہ ربیع الاول کو ہی آپ کا یوم ولادت قرار دیا ہے۔

۱ - حضرت جابر اور حضرت ابن عباس کا قول

حافظ ابوبکر بن ابی شیبہ ۲۳۵ھ صحیح اسناد کے ساتھ سید عالم ﷺ کی ولادت کے بارے میں روایت کرتے ہیں :

ترجمہ : حضرت جابر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کی ولادت عام الفیل میں بروز سوموار بارہ ربیع الاول کو ہوئی۔ (مصنف ابن ابی شیبہ)

۲ - امام محمد بن اسحاق تابعی کا قول

امام محمد بن اسحاق ۱۵۰ تابعی اور تاریخ اسلام میں پہلے سیرت نگار ہیں۔ وہ آپ کی ولادت مبارکہ کے بارے میں لکھتے ہیں :

ترجمہ : رسالت ماب ﷺ پیر کی رات بارہ ربیع الاول عام الفیل کو اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔

۳ - حافظ ابن کثیر المتوفی ۷۷۴ھ حضرت جابر اور حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ رسالت ماب ﷺ کی ولادت مبارکہ عام الفیل میں بارہ ربیع الاول کو ہوئی۔

ترجمہ : جمہور علماء کے نزدیک یہی مشہور ہے۔ (السيرة النبوية ۱ : ۱۹۹)

۴ - ابن سید الناس رقم طراز ہیں :

ترجمہ : ہمارے آقا اور نبی حضرت محمد رسول اللہ ﷺ بارہ ربیع الاول پیر کی رات کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ (عیون الاثر ۱ : ۳۷)

۵ - شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس بات کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

_____ اس بارے میں اختلاف ہے بعض کے نزدیک ربیع الاول کی بارہ تاریخ بعض کے نزدیک دو اور بعض کے نزدیک آٹھ تھی۔

ترجمہ : بارہ تاریخ والا قول مشہور اور اکثر کا قول ہے اہل مکہ کا عمل بھی اسی پر شاہد ہے کیونکہ وہ اسی بارہ کی رات کو جائے ولادت نبی ﷺ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں۔ (مدارج النبوة ۲ : ۱۴)

۶ - مصر کے شہرہ آفاق عالم شیخ محمد ابو زہرہ کہتے ہیں کہ تمام بڑے بڑے اہل روایت

کی رائے یہی ہے :

ترجمہ : تمام بڑے بڑے محدثین و مؤرخین کی یہی رائے ہے کہ حضور علیہ السلام اس دنیا میں عام الفیل میں بارہ ربیع الاول کو جلوہ افروز ہوئے۔

(خاتم النبیین، ۱ : ۱۱۵)

مفتی محمد شفیع دیوبندی کی رائے

اس پر اتفاق ہے کہ ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں دو شنبہ کے دن ہوئی۔ لیکن تاریخ کے تعین میں چار اقوال ہیں۔ مشہور قول بارہویں تاریخ کا ہے یہاں تک کہ ابن البزار نے اس پر اجماع نقل کیا اور اسی کو کامل ابن اثیر میں اختیار کیا گیا ہے۔

آگے چل کر اس رائے کے مخالفین کا رد کرتے ہوئے کہا ”محمود پاشا مصری نے نویں تاریخ کو جو بذریعہ حسابات اختیار کیا ہے۔ یہ جمہور کے خلاف، بے سند قول ہے۔ اور حسابات پر بوجہ اختلاف مطالع ایسا اعتماد نہیں ہو سکتا کہ جمہور کی مخالفت اس بنا پر کی جائے۔ (سیرۃ خاتم الانبیاء ﷺ)

جب صحابہ سے لے کر آج تک تمام اہل علم کی رائے یہی ہے کہ آپ کی ولادت مبارکہ بارہ ربیع الاول کو ہوئی تو اب یہ کہنا کہ آپ کی ولادت بارہ ربیع الاول کو ثابت ہی نہیں کتنی دیدہ دلیری ہے۔

ولادت و وصال دونوں باعث خیر ہیں

اب اس سوال پر غور کرتے ہیں۔ ”حقیقت میلاد“ کے صفحہ ۸ پر تحریر ہے : ”لیکن بارہ ربیع الاول تاریخ ولادت تحقیق بات نہیں۔ البتہ اس روز وفات ہوئی سب کے نزدیک مسلم ہے۔“ جو تاریخ قطعی طور پر تاریخ وفات ہے اس پر جشن منانا تعجب ہے۔“

— کے جواب میں اتنی ہی بات کہنا کافی ہے کہ اگر تاریخ ولادت کے تعین میں اختلاف ہے تو تاریخ وفات کے تعین میں بھی اختلاف ہے۔

ہم ان کے لیے مولانا شبلی کا حوالہ نقل کر دیتے ہیں جس کے حوالے سے انہوں نے تاریخ ولادت پر استدلال کیا ہے۔ مولانا شبلی نے اس مسئلہ پر تین صفحات لکھے اور

آخر میں لکھا :

”اس لیے وفات نبی (ﷺ) کی صحیح تاریخ ہمارے نزدیک یکم ربیع الاول ہے۔“ (حاشیہ سیرت النبی، ۲ جلد ۱)

ہمیں تو ”حقیقت میلاد“ کے مصنف کے مطالعہ پر تعجب ہے کہ مختلف فیہ مسئلہ کو متفق علیہ اور قطعی کیسے قرار دے دیا، اور اگر یہ آپ کا یوم وفات ہے، جیسا کہ جمہور کی رائے ہے تو تب بھی محفل میلاد پر اعتراض کی کوئی کنجائش نہیں کیونکہ کتاب و سنت نے واضح کر دیا ہے کہ حضور ﷺ کی ولادت اور وصال دونوں امت کے حق میں باعث خیر ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے آپ ﷺ کا ارشاد مروی ہے۔

ترجمہ : میری ظاہری حیات اور میرا وصال دونوں ہی تمہارے لیے بہتر ہیں۔ (الشفاء، ۱-۱۹)

دوسرے مقام پر وصال کے باعث خیر ہونے پر دلیل دیتے ہوئے فرمایا :
ترجمہ : جب اللہ تعالیٰ کسی امت پر اپنا خاص کرم کرنے کا ارادہ فرمالیتا ہے تو اس امت کے نبی کو وصال عطا کر کے اس امت کے لیے شفاعت کا سامان کردیتا ہے اور جب کسی امت کی ہلاکت کا ارادہ فرماتا ہے تو اسی نبی کی ظاہری حیات میں ہی اس امت کو عذاب میں گرفتار کر کے ہلاک کردیتا ہے اور اس ہلاکت کے ذریعے اپنی اس نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرماتا ہے۔ (المسلم، ۲-۲۳۹)

حدیث میں مذکورہ لفظ ”فرط“ کی تشریح ملا علی قاری یوں کرتے ہیں :
ترجمہ : فرط کسی مقام پر آنے والے کی ضروریات ان کی آمد سے پہلے مہیا کرنے والے شخص کو کہا جاتا ہے پھر اپنے بعد آنے والے کی سفارش کرنے والے کے لیے مستعمل ہونے لگا۔ (الشفاء، ۱: ۳۶)

اس امت پر اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا فضل و احسان کہ آخرت میں پیش آنے والے معاملات سے پہلے اس کے لیے حضور علیہ السلام کو شفیع بنادیا گیا ہے۔ اس لیے آپ ﷺ نے فرمایا میرا وصال بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔

ولادت نعمت عظمیٰ ہے

مذکورہ فرمان نبوی ﷺ نے جب یہ بات واضح کر دی کہ آپ ﷺ کی ولادت اور وصال دونوں امت کے حق میں بہتر اور نعمت ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں عظیم نعمت کونسی ہے؟ تو واضح و ظاہر ہے کہ آپ کی ولادت مبارک اور تشریف آوری ہی عظیم ہے۔ کیونکہ دوسری نعمت تو اس کے صدقہ میں حاصل ہوئی۔

امام جلال الدین سیوطی نے بہت ہی خوب بات کہی کہ اسلام نے اپنے ماں والوں کو ولادت کے موقعہ پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے عقیقہ وغیرہ کا حکم دیا ہے مگر وفات کے موقعہ پر کسی چیز کا حکم نہیں دیا بلکہ نوحہ اور جزع و فزع سے منع کیا۔ ترجمہ : شریعت کا مذکورہ اصول راہنمائی کر رہا ہے کہ ربیع الاول میں آپ کی ولادت پر خوشی ہی کا اظہار کیا جائے نہ کہ وصال پر غم۔ (الحادی للفتاویٰ ۱ : ۱۹۳)

مفتی عنایت احمد کا کوروی حرمین شریفین کے لوگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں : ”علماء نے لکھا ہے کہ اس محفل میں ذکر وفات نہ چاہئے اس لیے کہ یہ محفل واسعہ خوشی میلاد شریف کے منعقد ہوتی ہے ذکر غم جانکاه اس محفل میں نازیبا ہے۔ حرمین شریفین میں ہرگز عادت ذکر قصہ وفات کی نہیں ہے۔“ (تواریخ حبیب الہ : ۱۵)

پھر ہم اتنا ہی سوچ لیں کہ سوگ ہم تب منائیں کہ آپ کا فیضان ختم ہو گیا ہو وہ تو الحمد للہ تاقیامت اور بعد از قیامت جاری و ساری ہے آج بھی آپ ﷺ کی رحمت و شفقت قائم ہے۔ یعنی آپ کا وصال ایسا نہیں کہ امت سے تعلق ختم ہو جائے بلکہ آپ کا فیضان تاقیامت جاری ہے اور آپ برزخی زندگی میں دنیاوی زندگی سے بڑھ کر حیات کے مالک ہیں۔ قصور اور کوتاہی ہماری ہے آپ تو آج بھی اسی طرح سنتے اور دیکھتے ہیں جس طرح ظاہری حیات میں سنتے دیکھتے تھے۔

استاذ المعذین ملا علی قاری نے آپ ﷺ کے وصال کے بارے میں کہی خوب کہا۔

ترجمہ : یہاں نہ موت ہے اور نہ وفات بلکہ یہاں ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا ہے۔ (شرح الشفا، ۱-۳۶)

آپ نے غور فرمایا، ہمارے ائمہ تصریح کر رہے ہیں کہ یہاں وفات نہیں بلکہ وصال و انتقال ہے تو جب وفات ہی نہیں تو سوگ کیا ؟

کیا بانی محفل حاکم وقت اور عالم دین، ظالم و کذاب تھے ؟

اب آئیے۔۔۔ اس سوال کی طرف کہ وہ حاکم وقت اور عالم دین ظالم اور کذاب تھے۔۔۔ اس سلسلے میں اولین گزارش تو یہ ہے کہ جب محفل میلاد قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو اس کے بعد کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں۔۔۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان دونوں حضرات کے بارے میں جو کچھ معترضین نے تحریر کیا ہے کیا یہ تمام علماء کی متفقہ رائے ہے اگر نہیں تو پھر دیانت داری کا تقاضا یہ تھا کہ ان کے بارے میں دوسری رائے بھی لکھی جاتی تاکہ قارئین کے لیے رائے قائم کرنا آسان ہو جاتا۔ اگر ”فتاویٰ رشیدیہ“ اور ”تاریخ میلاد“ کے ساتھ ساتھ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ”حسن المقصد فی عمل المولد“ کا ہی مطالعہ کر لیتے تو بات واضح ہو جاتی۔ ہم ان کے بارے میں تین مسلمہ بزرگوں کی رائے تحریر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جو چاہے کہیں۔

۱۔ حافظ ابن کثیر کے الفاظ ملاحظہ ہوں کہ وہ ایک سخی، عظیم سردار اور بزرگ بادشاہ تھا اور اس کے تمام کام بہت اچھے تھے۔

ترجمہ : بادشاہ مظفر ابو سعید ربیع الاول میں لمیک عظیم الشان محفل میلاد منعقد کرتے اور وہ نہایت بہادر جرات مند، دانا اور عادل حاکم تھے۔ (الحاوی للفتاویٰ، ۱ : ۱۸۹)

۲۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا ”حسن المقصد“ میں لکھتے ہیں :

ترجمہ : اربل کا حاکم مظفر ابو سعید ان حکمرانوں میں سے ایک ہے جو نہایت ہی صاحب شرافت اور بڑی سخی شخصیت ہیں اور ان کے لیے نہایت ہی اچھے آثار ہیں۔

۳۔ ”مرآة الزمان“ میں سبط ابن الجوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رقم طراز ہیں کہ

محفل میلاد پر کثرت کے ساتھ خرچ کرنے کے علاوہ مہمان نوازی پر ایک لاکھ دینار خرچ کرتا اور اس میں ہر شعبہ زندگی کے لوگ ہوتے۔

ترجمہ : اسی طرح ہر سال دو لاکھ دینار دے کر فرنگیوں سے اپنے مسلمان قیدی رہا کراتا جن کی کل تعداد ساٹھ ہزار ہے حرمین کی نگہداشت اور حجاج کے لیے پانی مہیا کرنے کے لیے تین ہزار دینار سالانہ۔ یہ ان صدقات کے علاوہ ہے جو وہ مخفی طور پر خرچ کیا کرتا اس کی اہلیہ ربیعہ خاتون بنت ایوب (جو سلطان ناصر صلاح الدین کی ہمیشہ تھی) بیان کرتی ہے کہ میرے خاوند کی قیص موٹے کھدر کی ہوتی تھی جس کی قیمت پانچ درہم سے زیادہ نہ تھی ایک بار میں نے اس سلسلہ میں ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے پانچ درہم کا کپڑا پہن کر باقی صدقہ و خیرات کر دینا اس سے کہیں بہتر ہے کہ میں قیمتی کپڑے اور لباس پہنا کروں اور کسی فقیر اور مسکین کو خیر باد کہہ دوں۔ (الحاوی للفتاویٰ ۱ : ۱۹۰)

اس شخص نے فوت ہوتے وقت وصیت کی کہ مجھے حرمین شریفین میں دفن کیا جائے۔

اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص ایسے حاکم کو عیاش اور ظالم کہتا ہے تو اسے اپنی قبریاد رکھنی چاہئے اور اس دن کا انتظار کرنا چاہئے جب تمام حقائق سامنے آجائیں گے۔ رہا معاملہ شیخ الحافظ ابو الخطاب بن وحید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تو وہ بھی مسلم فاضل ہیں۔ ان کے بارے میں ابن خلکان لکھتے ہیں

ترجمہ : وہ نہایت ہی جید عالم اور مشاہیر فضلاء میں سے تھے۔

(الحاوی للفتاویٰ ۱ : ۱۹۰)

اگر انہوں نے حضور علیہ السلام کے فضاء میلاد پر کتاب لکھی اور حاکم وقت نے ایک ہزار دینار بطور انعام پیش کیا تو اس میں کیا حرج ہے ؟

حضور ﷺ کا خالق و مالک تو آپ ﷺ کی ولادت پر خوشی کے اظہار کی صورت میں ابولہب جیسے کافر کو بھی جزا و انعام سے نوازتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا اب میں رعایت دینا ایک ہزار دینار کے برابر ہے یا زائد ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے انعام کے ساتھ اس کی کیا نسب ہو سکتی ہے ؟ اگر اس حاکم نے سنت

المہمہ کی پیروی میں یہ عمل کیا ہے تو اس پر ظلم کا فتوہ کیوں؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ کیا محفل میلاد منعقد کرنے والے اور اس پر مواد مہیا کرنے والے صرف یہی حضرات ہیں۔ اگر اس موضوع پر کام کرنے والوں کے اسماء لکھے جائیں تو اس کے لیے الگ دفتر چاہیئے۔ کچھ ائمہ امت اور ان کی اس موضوع پر کتب مندرجہ ذیل ہیں۔

علماء امت کی محفل میلاد پر چند تصانیف

- ۱ - حسن المقصد فی عمل المولد — امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
- ۲ - جزء فی المولد الشریف — امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
- ۳ - المور داروی فی المولد النبوی ﷺ — ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
- ۴ - مولد النبوی ﷺ — حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
- ۵ - المور دالعنی فی المولد النبوی ﷺ — حافظ عراقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
- ۶ - جامع الانار فی مولد النبوی المختار — حافظ ناصر الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
- ۷ - عرف التعریف بالمولد الشریف — امام شمس الدین ابن الجوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
- ۸ - المیلاد النبوی، شیخ المحدثین امام ابن جوزی المتوفی ۵۹۷ھ -
- ۹ - مورداصاوی فی مولد الحاوی، حافظ شمس الدین دمشقی
- ۱۰ - الباعث علی انکار البدع والحوادث، امام ابو شامہ المتوفی ۶۶۵ھ -
- ۱۱ - التنویر فی مولد السراج المنیر، امام ابو الخطاب ابن وجیہ
- ۱۲ - نظم البدیع فی مولد النبی الشفیع، امام یوسف بن اسعیل بھانی
- ۱۳ - تفہیم بالمولد النبوی الشریف، شیخ محمد علوی مالکی
- ۱۴ - مولد النبی، شیخ السید جعفر البرزنجی
- ۱۵ - مولد الدیمی، امام عبد الرحمن بن الدیمی الشیبلی المتوفی ۹۳۳ھ -
- ۱۶ - ما ثبت بالسننہ، شاہ عبدالحق محدث دہلوی
- ۱۷ - مسط الذرری فی اخبار مولد خیر البشر، امام علی بن محمد الحبشی

- ۱۸ - مولد الغرب، شیخ محمد الغرب
 ۱۹ - مولد المصطفیٰ، الاستاذ خیر الدین والکی
 ۲۰ - سبل الہدی والرشاد، محمد بن یوسف صالحی شامی
 ۲۱ - فیصلہ ہفت مسئلہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی
 ۲۲ - سعید البیان فی مولد سید الانس والجان، شاہ احمد سعید دہلوی ۱۳۷۷
 ۲۳ - اثبات المولد والقیام، شاہ احمد سعید دہلوی ۱۳۷۷
 ۲۴ - خیر البیان من المحسنات سعید البیان فی مولد سید الانس والجان، شاہ محی الدین عبد اللہ ابوالخیر
 ۲۵ - خیر الموردي احتفل المولد، شاہ ابو الحسن زید فاروقی
 ۲۶ - اشباع الکلام فی اثبات المولد والقیام، مولانا سلامت اللہ بدایونی
 ۲۷ - الدر المنظم فی بیان حکم مولد النبی الاعظم، مولانا عبد الحق الہ آبادی
 ۲۸ - انوار ساطعہ در بیان مولود و فاتحہ، مولانا عبد السمیع رام پوری
 ۲۹ - الشماعۃ الغبریہ من خیر مولد البریہ، علامہ محمد صدیق حسن خاں بھوپالی۔

ائمہ امت کے اقوال

ان میں سے بعض بزرگوں کے اقوال بھی ملاحظہ کیجئے۔

۱ - محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں

ترجمہ : اہل مکہ و مدینہ، اہل مصر، یمن، شام اور تمام عالم اسلام شرق تا غرب ہمیشہ سے حضور اکرم ﷺ کی ولادت سعیدہ کے موقع پر محافل میلاد کا انعقاد کرتے چلے آ رہے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اہتمام آپ ﷺ کی ولادت کے تذکرے کا کیا جاتا ہے اور مسلمان ان محافل کے ذریعے اجر عظیم اور بڑی روحانی کامیابی پاتے ہیں۔ (المیلاد النبوی، ۵۸)

۲ - امام نووی کے شیخ امام ابو شامہ

ترجمہ : ہمارے زمانے میں شرار اہل میں حضور ﷺ کی ولادت باسعادت کے دن جو صدقات اظہار زینت اور خوشی کہجاتی ہے۔ یہ بدعت حسنہ کے زمرے

میں شامل ہے کیونکہ اس کے ذریعے فقراء کی خدمت کے علاوہ حضور ﷺ کی محبت، جلال اور تعظیم کا بھی اظہار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بصورتِ رحمۃ للعالمین جو عظیم نعمت عطا فرمائی اس پر شکریہ بھی ہے۔ (الباعث علی انکار البدع و الحوادث صفحہ ۱۳)

۳۔ امام الحافظ سخاوی فرماتے ہیں

ترجمہ : تمام اطراف و اکناف میں اہل اسلام حضور ﷺ کی ولادت بلسعات کے مہینہ میں خوشی کی بڑی بڑی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں اس کی راتوں میں جی بھر کر صدقہ اور نیک اعمال میں اضافہ کرتے ہیں۔ خصوصاً آپ کی ولادت کے موقع پر ظاہر ہونے والے واقعات کا تذکرہ ان محافل کا موضوع ہوتا ہے۔ (سبل الہدیٰ ۱ : ۴۳۹)

۴۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں

ترجمہ : میرے نزدیک میلاد کے لیے اجتماع تلاوت قرآن، حضور ﷺ کی حیات طیبہ کے مختلف واقعات اور ولادت کے موقع پر ظاہر ہونے والی علامات کا تذکرہ ان بدعاتِ حسنة میں سے ہے جن پر ثواب مترتب ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ ﷺ کی تعظیم و محبت اور آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار ہے۔ (حسن المقصد فی عمل المولد فی الحاوی للفتاویٰ ۱ : ۱۸۹)

۵۔ شارح بخاری امام قسطلانی فرماتے ہیں

ترجمہ : ربیع الاول چونکہ حضور ﷺ کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے لہذا اس میں تمام اہل اسلام ہمیشہ سے میلاد کی خوشی میں محافل کا انعقاد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کی راتوں میں صدقات اور اچھے اعمال میں کثرت کرتے ہیں۔ خصوصاً ان محافل میں آپ کی میلاد کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرتے ہیں۔ محفل میلاد کی یہ برکت مجرب ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سال امن کے ساتھ گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر اپنا فضل و احسان کرے جس نے آپ کے میلاد مبارک کو معید بنا کر ایسے شخص پر شدت کی جس کے دل میں مرض ہے۔

(المواهب اللئیه، ۱ : ۲۷)

۶ - علامہ ابن تیمیہ کا کہنا ہے

ترجمہ : بعض لوگ جو محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں ان کا یا تو مقصد عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے کہ جس طرح وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن مناتے ہیں یا مقصد فقط رسالت مآب ﷺ کی محبت اور تعظیم ہے اگر دوسری صورت ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے عمل پر ثواب عطا فرمائے گا۔ (اقتضاء الصراط المستقیم، ۲۹۴)

آپ دوسرے مقام پر لکھتے ہیں :

ترجمہ : اگر محفل میلاد کے انعقاد کا مقصد تعظیم رسول اللہ ﷺ ہے تو اس کے کرنے والے کے لیے اجر عظیم ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بیان کیا ہے۔ (اور صاف ظاہر ہے کہ مسلمان ممالک میں محافل میلاد کے انعقاد میں سوائے تعظیم و محبت رسول اللہ ﷺ کے اور مقصد پیش نظر نہیں ہو سکتا۔

(اقتضاء الصراط المستقیم : ۲۹۷)

۷ - الحافظ ابو ذرعة العراقی فرماتے ہیں

ترجمہ : محفل میلاد کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یہ مستحب ہے یا مکروہ ؟ کیا اس کے بارے میں کوئی نص ہے یا کسی ایسے شخص نے کی ہے جس کی اقتداء کی جائے۔ آپ نے فرمایا، کھانا وغیرہ کھانا تو ہر وقت مستحب ہے۔ اور پھر کیا ہی مقام ہوگا جب اس کے ساتھ ربیع الاول میں آپ کے نور کے ظہور کی خوشی شامل ہو جاتی ہے مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ اسلاف میں سے کسی نے کیا۔ لیکن اس کے پہلے نہ ہونے سے اس کا مکروہ ہونا لازم نہیں آتا۔ کیونکہ بہت سے کام اسلاف میں نہ ہونے کے باوجود مستحب بلکہ بعض واجب ہوتے ہیں۔ (تشنیف الاذان للشیخ محمد بن صدیق صفحہ ۱۳۶)

۸ - امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں

ترجمہ : میلاد اور اذکار کی محافل جو ہمارے ہاں منعقد ہوتی ہیں، اکثر خیر پر ہی مشتمل ہیں کیوں کہ ان میں صدقات، ذکر الہی اور آپ ﷺ کی بارگاہ اقدس میں

بدیہ درود و سلام عرض کیا جاتا ہے۔

۹ - ملا علی قاری فرماتے ہیں

ترجمہ : تمام ممالک کے علماء اور مشائخ محفل میلاد اور اس کے اجتماع کی اس قدر تعظیم کرتے ہیں کہ کوئی ایک بھی اس کی شرکت سے انکار نہیں کرتا۔ ان کی شرکت سے مقصد اس مبارک محفل کی برکات کا حصول ہوتا ہے۔

(المور والروی)

۱۰ - امام نصیر الدین المعروف بابن الطبلخ فرماتے ہیں

ترجمہ : جب کوئی آدمی شب میلاد اجتماع، صدقہ و خیرات اور خرچ کرے اور ایسی روایات صحیحہ کے تذکرے کا انتظام ہو جو آخرت کی یاد کا سبب بنیں، اور یہ سب کچھ آپ ﷺ کی ولادت کی خوشی میں ہو، اس کے جواز میں کوئی شبہ ہی نہیں اور ایسا کرنے والا مستحق اجر و ثواب ہوتا ہے جب اس کا ارادہ ہی محبت اور خوشی ہو۔

(سبل الہدیٰ ۱-۴۳۱)

۱۱ - امام جمال الدین الکتانی فرماتے ہیں

ترجمہ : آپ ﷺ کی ولادت کا دن نہایت ہی معظم، مقدس اور محترم و مبارک ہے۔ آپ ﷺ کا وجود پاک اتباع کرنے والے کے لئے ذریعہ نجات ہے جس نے بھی آپ ﷺ کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا اس نے اپنے آپ کو عذاب جہنم سے محفوظ کر لیا۔ لہذا ایسے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا اور حسب توفیق خرچ کرنا نہایت مناسب ہے۔

(سبل الہدیٰ ۱-۴۳۱)

۱۲ - شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں

ترجمہ : آپ ﷺ کی ولادت باسعادت کے مہینہ میں محفل میلاد کا انعقاد تمام عالم اسلام کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے۔ اس کی راتوں میں صدقہ خوشی کا اظہار اور اس موقع پر خصوصاً آپ کی ولادت پر ظاہر ہونے والے واقعات کا تذکرہ مسلمانوں کا

خصوصی معمول ہے۔

(ماثبت من السننہ ص ۱۰۲)

۱۳ - شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ترجمہ : مکہ معظمہ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے دن میں ایک ایسی میلاد کی محفل میں شریک ہوا جس میں لوگ آپ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کر رہے ہیں اور وہ واقعات بیان کر رہے تھے جو آپ کی ولادت کے موقع پر ظاہر ہوئے اور جن کا مشاہدہ آپ ﷺ کی بعثت سے پہلے ہوا تو اچانک میں نے دیکھا کہ اس محفل پر انوار و تجلیات کی برسات شروع ہو گئی انوار کا یہ عالم تھا کہ مجھے اس بات کی ہوش نہیں کہ میں نے ظاہری آنکھوں سے دیکھا تھا یا فقط باطنی آنکھوں سے، بہر حال جو بھی ہو میں نے غور و خوض کیا تو مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ یہ انوار ان ملائکہ کی وجہ سے ہیں جو ایسی مجالس میں شرکت پر مامور کئے گئے ہوتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ انوار ملائکہ کے ساتھ ساتھ رحمت باری تعالیٰ کا نزول بھی ہو رہا تھا۔

۱۴ - دوسرے مقام پر اپنے والد گرامی حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی کے حوالے سے لکھتے ہیں۔

ترجمہ : میں ہمیشہ ہر سال حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے میلاد کے موقع پر کھانے کا اہتمام کرتا تھا لیکن ایک سال میں کھانے کا انتظام نہ کر سکا۔ ہاں کچھ بھنے ہوئے پننے لے کر میلاد کی خوشی میں لوگوں میں تقسیم کر دیئے رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بڑی خوشی کی حالت میں تشریف فرما ہیں اور آپ ﷺ کے سامنے وہی پننے رکھے ہوئے ہیں۔

(الدر الثمین، ۳۰)

۱۵ - مولانا عبدالحی لکھنؤی فرماتے ہیں

”جو لوگ میلاد کی محفل کو بدعت مذمومہ کہتے ہیں خلاف شرع کہتے ہیں۔

ان اور تاریخ کے تعین کے بارے میں لکھتے ہیں :

س زمانے میں بطرز مندوب محفل میلاد کی جائے باعث ثواب ہے اور حرمین بہ

شام، یمن اور دوسرے ممالک کے لوگ بھی ربیع الاول کا چاند دیکھ کر خوشی اور محفل میلاد اور کارخیر کرتے ہیں اور قرات اور ساعت میلاد میں اہتمام کرتے ہیں اور ربیع الاول کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی ان ممالک میں میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں۔ اور یہ اعتقاد نہ کرنا چاہئے کہ ربیع الاول میں میلاد شریف کیا جائے گا تو ثواب ملے گا ورنہ نہیں۔“ (فتاویٰ عبدالحی ۲: ۲۸۳)

۱۶۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ”ہمارے علماء مولد شریف میں بہت تنازعہ کرتے ہیں۔ تاہم علماء جواز کی طرف بھی گئے ہیں۔ جب صورت جواز کی موجود ہے پھر کیوں ایسا تشدد کرتے ہیں۔ اور ہمارے واسطے اتباع حرمین کافی ہے۔ البتہ وقت قیام کے اعتقاد تولد کا نہ کرنا چاہئے۔ اگر احتمال تشریف آوری کا کیا جاوے مضائقہ نہیں کیوں کہ عالم خلق مقید بزمان و مکان ہے لیکن عالم امر دونوں سے پاک ہے پس قدم رنجہ فرمانا ذات بابرکات کا بعید نہیں۔“ (شائم امدادیہ ۹۳)

آپ آگے چل کر فرماتے ہیں۔

”مولد شریف تمام اہل حرمین کرتے ہیں۔ اسی قدر ہمارے واسطے حجت کافی ہے۔ اور حضرت رسالت پناہ کا ذکر کیسے مذموم ہو سکتا ہے۔ البتہ جو زیادتیاں لوگوں نے اختراع کی ہیں نہ چاہئیں۔“ (شائم امدادیہ ۸۷، ۸۸)

حضرت حاجی صاحب فیصلہ ہفت مسئلہ میں اپنا معمول بھی بیان فرماتے ہیں۔

”فقیر کا مشرب یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں بلکہ برکات کا ذریعہ سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں۔“ (فیصلہ ہفت مسئلہ ص ۹)

۱۷۔ مفتی محمد مظہر اللہ مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں

”میلاد خوانی بشرط یہ کہ صحیح روایات کے ساتھ ہو اور بارہویں شریف میں جلوس نکالنا بشرط یہ کہ اس میں کسی فعل ممنوع کا ارتکاب نہ ہو یہ دونوں جائز ہیں۔ ان کو ناجائز کہنے کے لئے دلیل شرعی ہونی چاہئے۔ مانعین کے پاس اس کی ممانعت کی کیا دلیل ہے۔ یہ کہنا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کبھی اس طور سے میلاد خوانی کی نہ جلوس نکالا مخالفت کی دلیل نہیں بن سکتی کہ کسی جائز امر کو کسی کا نہ کرنا اس کو ناجائز

نہیں کر سکتا۔“ (فتاویٰ مظہری، ۴۳۵، ۴۳۶)

۱۸۔ علامہ محمد صدیق حسن خاں بھوپالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں

”اس میں کیا برائی ہے اگر ہر روز ذکر حضرت نہیں کر سکتے تو ہر اسبوع یا ہر ماہ میں التزام اس کا کر لیں کہ کسی نہ کسی دن بیٹھ کر ذکر یا وعظ سیرت و سمت و دل و ہدی و آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کریں۔ پھر ایام ماہ ربیع الاول کو بھی خالی نہ چھوڑیں اور ان روایات و اخبار و آثار کو پڑھیں پڑھائیں جو صحیح طور پر ثابت ہیں۔“ (الشہادتہ العنبر، من خیر المولد البریہ، ۵)

۱۹۔ مولانا ابو محمد عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں

”محفل میلاد خصوصاً اس پر آشوب زمانہ میں نہایت نیک کام اور باعث ترویج اسلام بین العوام ہے۔ اب جو لوگ اس محفل متبرک میں بعض بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں یہ ان کا قصور ہے۔ اس التزام سے یہ کام برا نہیں ہو سکتا۔ بناء مساجد و مدارس ہو بالاتفاق امر مستحسن ہے اگر اس میں کوئی بدعات کا ارتکاب کرے تو کیا اس سے کوئی اس نفس فعل کو برا کہہ سکتا ہے نہیں ہرگز نہیں۔ میرے نزدیک جس فریق نے بدعت مبینہ کے معنی یہ لئے کہ قرون ثلثہ کے بعد جو بات پیدا ہوئی وہ بدعت مبینہ ہے اس نے بڑی غلطی کی۔“ (تقریظ بر انوار ساطعہ، ۳۰۸)

۲۰۔ مفتی عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں

”حرمین شریفین اور اکثر بلاد اسلامیہ میں عادت ہے کہ ماہ ربیع الاول میں محفل میلاد شریف کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو مجتمع کر کے مولود شریف پڑھتے ہیں اور کثرت درود کی کرتے ہیں اور بطور دعوت کے کھانا یا شیرینی تقسیم کرتے ہیں۔ سو یہ امر موجب برکت عظیم ہے اور سبب ہے ازیاد محبت کا جناب رسول اللہ ﷺ کی بارہویں ربیع الاول کو مدینہ منورہ میں یہ محفل متبرک مسجد شریف نبوی میں ہوتی ہے اور مکہ معظمہ میں برمکان ولادت آنحضرت ﷺ (تواریخ حبیب الہ، ۱۵)

۲۱۔ مولانا رحمت اللہ کیر انوی بانی مدرسہ صولتیہ مکتہ المکرمہ

انقاد مجلس میلاد بشرط یہ کہ منکرات سے خالی ہو جیسے تغنی، باجہ اور کثرت سے روشنی بیسودہ نہ ہو بلکہ روایات صحیحہ کے موافق ذکر معجزات اور ذکر وادوت حضرت ﷺ کیا جاوے اور بعد اس کے طعام پختہ یا شیرینی بھی تقسیم کی جائے اس میں کچھ حرج نہیں بلکہ اس زمانے میں جو ہر طرف سے پادریوں کا شور اور بازاروں میں حضرت ﷺ اور ان کے دین کی مذمت کرتے ہیں۔

تو ایسی محفل کا انعقاد ان شروط کے ساتھ جو میں نے اوپر ذکر کیں اس وقت میں فرض کفایہ میں ہیں۔ مسلمانوں بھائیوں کو بطور نصیحت کہتا ہوں کہ ایسی مجالس کرنے سے نہ رکیں اور تعین یوم میں اگر یہ عقیدہ نہ ہو کہ اس دن کے سوا اور دن جائز نہیں تو کچھ حرج نہیں اور جواز اس کا بخوبی ثابت ہے اور قیام وقت ذکر میلاد کے چھ سو برس سے جمہور علماء صالحین نے متکلمین اور صوفیہ صافیہ اور علماء محدثین نے جائز رکھا ہے۔ تعجب ہے ان منکروں سے ایسے بڑھے کہ فاکھانی مغربی کے مقلد ہو کر جمہور سلف صالح کو متکلمین اور محدثین اور صوفیہ سے ایک ہی لڑی میں پرو دیا اور ان کو ضال مضل بتلایا اور خدا سے نہ ڈرے کہ اس میں ان لوگوں کے استاذ اور پیر بھی تھے۔ مثل حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی اور ان کے صاحبزادے شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادے شاہ رفیع الدین اور ان کے بھائی شاہ عبدالعزیز دہلوی اور ان کے نواسے حضرت مولانا محمد اسحاق دہلوی قدس اللہ سب کے سب انہی ضال مضل میں داخل ہوئے جاتے ہیں۔ اف ایسی تیزی پر کہ جس کے موافق جمہور متکلمین اور محدثین اور صوفیہ سے حرمین اور مصر اور شام اور یمن اور دیار عجمہ میں لاکھوں گمراہی میں ہوں اور یہ حضرات چند ہدایت پر یا اللہ ہمیں اور ان کو ہدایت کر اور سیدھے راستہ پر چلا۔ آمین!۔

(تقریظ بر انوار ساطعہ ۳۱۲، ۳۱۵)

۲۲ - موصوف شیخ عبدالحق الہ آبادی کی کتاب الدر المنظم پر تقریظ میں لکھتے ہیں :

”اس رسالہ کو میں نے اول سے آخر تک اچھی طرح سنا۔ اس کا اسلوب عجیب اور طرز غریب بہت ہی پسند آیا۔ اگر اس کی وصف میں کچھ لکھوں تو لوگ اسے مبالغہ پر

محمول کریں گے اس لیے اسے چھوڑ کر دعا پر اکتفا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اسکے مصنف محقق مصنف کو اجر جمیل اور ثواب جزیل عطا فرما دے اور اس رسالہ سے منکروں کے تعصب بے جا کو توڑ کے انکو راہ راست پر لا دے اور مصنف کے علم اور فیض اور تندرستی میں برکت بخشے۔ اور میرے اساتذہ کرام کا اور میرا عقیدہ مولد شریف کے باب میں قدیم سے یہی تھا اور یہی ہے بلکہ بحلف سچ سچ ظاہر کرتا ہوں کہ میرا ارادہ یہی ہے کہ ع

برین نیستم ہم برین بگذرم

اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ انعقاد مجلس مولود شریف بشرطیکہ منکرات سے خالی ہو جیسی تغنی اور باجا اور کثرت سے روشنی بیہودہ نہ ہو بلکہ روایات صحیحہ کے موافق ذکر معجزات اور ذکر ولادت حضرت ﷺ سے کیا جاوے اور بعد اسکے اگر طعام پختہ یا شیرینی بھی تقسیم کی جائے اسمیں کچھ ہرج نہیں بلکہ اس زمانہ میں جو ہر طرف سے پادریوں کا شور اور بازاروں میں حضرت ﷺ اور انکی دین کی مذمت کرتے ہیں اور دوسرے طرف سے آریہ لوگ جو خدا انکو ہدایت کرے پادریوں کی طرح بلکہ ان سے زیادہ شور مچا رہے ہیں ایسی محفل کا انعقاد ان شروط کے ساتھ جو میں نے اوپر ذکر کیں اس وقت میں فرض کفایہ ہے۔ میں مسلمان بھائیوں کو بطور نصیحت کے کہتا ہوں کہ ایسی مجلسوں کے کرنے سے نہ روکیں۔ اور اقوال بیجا منکروں کی طرف جو تعصب سے کہتے ہیں ہرگز التفات نہ کریں اور تعین یوم میں اگر یہ عقیدہ نہ ہو کہ اس دن کے سوا اور دن جائز نہیں تو کچھ یہی ہرج نہیں اور جواز اس کا بخوبی ثابت ہے اور قیام وقت ذکر میلاد کے چھ سو برس جمہور علماء صالحین نے متکلمین اور صوفیہ صافیہ اور علماء محدثین نے جائز رکھا ہے اور جناب صاحب رسالہ نے اچھی طرح ان امور کو ظاہر کیا ہے اور تعجب ہے کہ ان منکروں سے کہ ایسے بڑھے کہ فاکھانی مغربی کے مقلد ہو کر جمہور سلف صالح کو متکلمین اور محدثین اور صوفیہ صافیہ سے ایک ہی لڑی میں پرو دیا اور ان کو ضال مضل بتلایا اور خدا سے نہ ڈرے کہ اس میں ان لوگوں کے استاد اور پیر بھی تھے مثل حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی اور انکے صاحبزادے شاہ ولی

اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادے شاہ رفیع الدین دہلوی اور ان کے بھائی شاہ عبدالعزیز دہلوی اور ان کے نواسے حضرت مولانا محمد اسحق دہلوی قدس اللہ اسرار ہم سب کے سب انہیں سال مضل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اف ایسی تیزی پر کہ جس کی موافق جمہور متکلمین اور محدثین اور صوفیہ سے حرمین اور مصر اور شام اور یمن اور دیار عجمہ میں لاکھوں گمراہی میں ہوں اور یہ حضرات چند ہدایت پر۔ یا اللہ ہمیں اور ان کو ہدایت کر اور سیدھے رستے پر چلا۔ (آمین ثم آمین) اور وہ جو بعض میری طرف نسبت کرتے ہیں کہ عرب کے خوف سے تقیہ کے طور پر سکوت کرتا ہوں اور حق ظاہر نہیں کرتا بالکل جھوٹ ہے اور ان کا قول مغالطہ دہی ہے۔ میں بحلف کہتا ہوں میں نے کبھی حضرت سلطان کے سامنے جو میرے نزدیک خلاف واقع ہو ان کے رعایت یا ان کے وزراء و امراء کی رعایت سے کبھی نہیں کہا بلکہ صاف صاف دونوں دفعہ جب میں بلایا گیا ہوں کہتا رہا ہوں اور کبھی خیال نہیں کیا کہ حضرت سلطان المعظم یا ان کی وزراء امراء ناراض ہوں گے اور میرا جھگڑا اور گفتگو جو عثمان نوری پاشا کہ بڑے پاشا مہیب اور زبردست تھے اور اپنے حکم کی مخالفت کو بدترین امور کا سمجھتے تھے میری گفتگو، سخت جو مجلس عام میں آئی تمام حجاز والی خاص کر حرمین والے بڑے چھوٹے سب کے سب بخوبی جانتے ہیں بلکہ اگر مین تقیہ کرتا تو ان حضرات منکرین کے خوف سے تقیہ کرتا۔ مجھے یقین ہے کہ جب ان کی ہاتھ سے امام سبکی اور جلال الدین سیوطی اور ابن حجر اور ہزار ہا عالم تقویٰ شعار کام خاص کر ان کے استادوں اور پیروں میں شاہ عبدالرحیم اور شاہ ولی اللہ اور ان کے بیٹے شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالعزیز اور ان کے نواسے مولوی محمد اسحق قدس اللہ اسرار ہم نہ چھوٹے تو میں غریب نہ ان کی سلسلہ استادوں میں شامل ہوں اور نہ سلسلہ پیروں میں کس طرح چھوٹوں گا یہ تو ہر طرح سے اور بلکہ تکفیر میں بھی قصور نکریں گے۔ پر میں ان کے ان حرکات سے نہیں ڈرتا اور جو میرے ان اقوال کی تائید اور سند جناب محقق مصنف رسالہ کے سے جا بجا تحریر فرمائی ہے اسی پر اکتفاء کرتا ہوں۔ واللہ اعلم و علمہ اتم۔

یہ ہمارے مسلہ ائمہ ہیں۔ تمام اپنے اپنے وقت کے عظیم فقیہ اور محدث تھے۔ کیا یہ سب ظالم اور کذاب تھے؟ — اب اپنا جملہ (آپ نے دیکھا کہ محفل

میلاد کا مواد فراہم کرنے والا شخص کس قدر کذاب اور بے دین ہے) پڑھیں اور غور کریں کہ اس کی زد کس کس پر پڑتی ہے۔

کیا جشن میلاد النبی صرف برصغیر میں منایا جاتا ہے

س : یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جشن میلاد النبی ﷺ بصورت اجتماعات اور جلوس صرف برصغیر ہی میں منایا جاتا ہے اور کسی جگہ خصوصاً حرمین میں نہیں منایا جاتا۔

ج : گزارش یہ ہے کہ اس جشن کا آغاز بھی حرمین شریفین سے ہوا تھا۔ اگر وہاں آج کل نہیں منایا جاتا تو اس کا معنی یہ ہرگز نہیں کہ کبھی بھی نہ تھا۔ ہم آپ کے سامنے حرمین میں منائے جانے والے جشن میلاد کی چند جھلکیاں پیش کر دیتے ہیں۔

تاریخ حرمین خصوصاً تاریخ مکہ پر لکھی جانے والی کتب کے مطالعہ کے بعد اہل حرمین کے درج ذیل معمولات سامنے آتے ہیں :

۱۔ مولد النبی ﷺ کی زیارت

اہل مکہ کا معمول تھا کہ ولادت کی رات محلّہ نبی ہاشم میں مولد النبی ﷺ (حضور کی جائے ولادت) کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔

امام ابو الحسین محمد بن احمد المعروف بابن جبیر اندلسی المتوفی ۶۱۲ھ اپنے تاریخی سفرنامے میں مولد پاک کے بارے میں لکھتے ہیں :

ترجمہ : مکہ مکرمہ کی زیارات میں سے ایک مولد پاک بھی ہے۔ اس مقام کی مٹی کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے اس کائنات میں سب سے پہلے محبوب خدا کے جسم اقدس کو مس کیا اور اس میں اس ہستی مبارکہ کی ولادت پاک ہوئی جو تمام امت کے لیے رحمت ہے۔ ماہ ربیع الاول میں خصوصاً آپ کی ولادت کے دن اس مکان کو زیارت کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور لوگ جوق در جوق اس کی زیارت کرتے ہیں اور تبرک حاصل کرتے ہیں۔ (رحلتہ ابن جبیر : ۹۰)

خود اپنا عمل بیان کرتے ہیں :

ترجمہ : ہم نے مولد پاک میں داخل ہو کر اپنے رخسار اس مقدس مٹی پر رکھ دیئے کیونکہ یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں کائنات کا سب سے مبارک اور طیب بچہ پیدا ہوا ہم نے اس کی زیارت کے ذریعے خوب برکات حاصل کیں۔ (رحلتہ ابن

جبر : ۱۲۶)

۳ - امام جمال الدین محمد بن جابر اللطیف میں لکھتے ہیں :
ترجمہ : ہر سال بارہ ربیع الاول کی رات اہل مکہ کا یہ معمول ہے کہ قاضی مکہ (جو
کہ شافعی المذہب ہیں) کی زریہ سرپرستی مغرب کی نماز کے بعد لوگ قافلہ در قافلہ
مولد پاک کی زیارت کے لئے حاضر ہوتے ہیں۔ (الجامع اللطیف : ۲۰۱)

۴ - شیخ محمد بن علوی الحنفی لکھتے ہیں :
ترجمہ : اہل مکہ کی ہمیشہ سے عادت ہے کہ مشائخ اکابر علماء اور معزز شخصیات
ہاتھوں میں فانوس اور چراغ لے کر مولد پاک کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ (فی
رحاب بیت الحرام : ۲۶۲)

محمد حسین بیگل مصری نے مولد پاک کی بے حرمتی دیکھ کر لکھا :
ترجمہ : آج خالی میدان نظر آتا ہے بلکہ کبھی اونٹوں کے بٹھانے کی جگہ بنالیا جاتا
ہے۔ حالانکہ یہ جگہ سب سے زیادہ آباد ہوا کرتی تھی۔ جن لوگوں نے وہ منظر دیکھا
ہے وہ آج وہابیوں کی اس بے حرمتی پر خون کے آنسو روتے ہیں۔ (فی منزل
الوحی : ۲۱۹)

ہر سوموار مولد پاک میں ”محفل ذکر“ منعقد ہوتی تھی
امام قطب الدین حنفی (متوفی ۶۸۸ھ) جو کہ مکہ مکرمہ میں علوم و دینیہ کے استاذ تھے
(اہل مکہ کے معمولات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اہل مکہ ہمیشہ ہر سوموار کی رات
مولد پاک میں محفل ذکر سجاتے تھے۔ ان کے الفاظ ملاحظہ ہوں :
ترجمہ : مولد پاک معروف و مشہور جگہ ہے۔ اب تک اس کی زیارت کی جاتی
ہے۔ وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں اہل مکہ وہاں ہر سوموار ذکر کی محفل سجاتے ہیں اور
ہر سال بارہ ربیع الاول کی رات اس کی زیارت کی جاتی ہے۔ (الاعلام باعلام بیت
اللہ الحرام : ۳۵۵)

مولد النبی ﷺ کے پاس محفل میلاد
مولد النبی ﷺ کی زیارت کے ساتھ ساتھ وہاں محفل میلاد بھی منعقد کی
جاتی جس میں آپ کی ولادت اور اس موقع پر ظاہر ہونے والی نشانیوں کا بڑی تفصیل

کے ساتھ ذکر کیا جاتا۔

شیخ قطب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رقمطراز ہیں :

ترجمہ : لوگ جوق در جوق مسجد حرام سے نکل کر سوق اللیل کی طرف جاتے ہیں اور وہاں مولد پاک کے مقام پر اجتماع اور محفل منعقد کرتے ہیں اور اس میں ایک شخص خطاب بھی کرتا ہے۔ (الاعلام باعلام بیت الحرام : ۵۶)

امام ابن ظہیرہ اس جلسہ عام کی رو داد اور اس کا موضوع سخن بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

ترجمہ : مولد پاک کی مناسبت سے وہاں خطبہ دیا جاتا ہے۔ پھر عشاء سے پہلے لوگ لوٹ کر مسجد حرام آجاتے ہیں۔ (الجامع اللطیف فی فضل مکہ و اہلہا و نباء البیت الشریف : ۲۰۱)

مولد پاک ان مقامات میں سے ہے
جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں !

یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہئے کہ ہمارے تمام اسلاف نے تصریح کی ہے کہ مولد پاک ان مقدس مقامات میں سے ہے جن کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مفتی مکہ شیخ عبدالکریم القطبی (المتون ۱۰۱۳ھ) لکھتے ہیں :

ترجمہ : مولد النبی ﷺ کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یہ مقام محلہ بنی ہاشم میں مشہور و معروف ہے۔ (اعلام العلماء : ۱۵۳)

میلاد کی خوشی میں کھانا کھانا

اہل مکہ کا یہ بھی معمول تھا کہ آپ کی ولادت کی خوشی میں کھانا تقسیم کرتے تھے۔ دوست احباب کی دعوت کرتے، فقراء و مساکین کی خدمت کرتے۔ خصوصاً حرم شریف کے خدام کی خدمت کرتے۔ ہم یہاں عام لوگوں کے عمل کے بجائے قاضی مکہ امام محمد بن محی الدین الطبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معمول ذکر کرتے ہیں :

مشہور سیاح ابن بطوطہ اپنے سفرنامہ (۷۷۲ھ) میں ”ذکر قاضی مکہ و خطیبہا“ کے تحت لکھتے ہیں :

ترجمہ : (اس وقت) مکہ کے قاضی جو کہ عالم صالح اور عابد ہیں عجم الدین محمد بن الامام محی الدین الطبری وہ بہت زیادہ صدقہ کرنے والے اور کعبہ شریفہ کا کثرت سے طواف کرنے والے ہیں۔ حج کے مہینوں میں بہت زیادہ کھانا کھلانے والے ہیں اور خصوصاً حضور اکرم ﷺ کی ولادت کے موقع پر وہ مکہ کے شرفاء، معززین، فقراء اور حرم شریف کے خدام اور مجاورین کو کھانا کھلاتے ہیں۔ (رحلتہ ابن بطوطہ : ۹۲، ۱)

میلاد پاک کی خوشی میں اہل حرمین کا جلوس

اہل حرمین میلاد پاک کی خوشی میں مختلف محافل کے ساتھ چراغاں کرتے اور جلوس نکالتے تھے جس میں علماء، مشائخ اور شہر کی تمام معزز شخصیات کے علاوہ حاکم وقت بھی شرکت کرتے اور صرف اہل مکہ ہی اس میں شریک نہ ہوتے بلکہ دور دراز دیہاتوں سے لوگ آتے تھے کہ جدہ شہر سے لوگ جلوس میں شرکت کرنے کے لیے آتے تھے۔ اس میں بعض لوگوں کے ہاتھوں میں فانوس ہوتے، بعض کے ہاتھوں میں جھنڈے ہوتے۔ یہ جلوس مسجد حرام سے شروع ہوتا اور سڑکوں اور شاہراہوں سے گزرتا ہوا محلہ بنی ہاشم میں مولد پاک پر جاتا وہاں جلسہ عام ہوتا اور پھر وہاں سے یہ جلوس مسجد حرام آتا جہاں بادشاہ وقت علماء و مشائخ کی دستار بندی کرتا۔ آخر میں دعاء ہوتی اور بعد ازاں لوگ اپنے گھروں کو رخصت ہوتے۔

اس جلوس کی روداد درج ذیل عبارت میں ملاحظہ ہو !

شیخ قطب الدین الحنفی بارہ ربیع الاول کو اہل مکہ کا معمول لکھتے ہیں :

ترجمہ : ۱۲ ربیع الاول کی رات ہر سال باقاعدہ مسجد حرام میں اجتماع کا اعلان ہو جاتا تھا علاقوں کے علماء، فقہاء، گورنر اور چاروں مسالک کے قاضی مغرب کی نماز کے بعد مسجد حرام میں اکٹھے ہو جاتے ادائیگی نماز کے بعد سوق اللیل سے گزرتے ہوئے مولد النبی ﷺ (وہ مکان جس میں آپ ﷺ کی ولادت ہوئی) کی زیارت کے لیے جاتے۔ ان کے ہاتھوں میں کثیر تعداد میں شمع، فانوس اور مشعلیں ہوتیں۔ (گویا وہ مشعل بردار جلوس ہوتا)۔ وہاں لوگوں کا اتنا کثیر اجتماع ہوتا کہ جگہ نہ ملتی پھر ایک عالم دین وہاں خطاب کرتے تمام مسلمانوں کے لیے دعاء ہوتی پھر تمام لوگ دوبارہ مسجد

حرام میں آجاتے۔ واپسی پر مسجد میں بادشاہ وقت ایسی محفل کے انتظام کرنے والوں کے دستار بندی کرتا۔ پھر عشاء کی اذان اور جماعت ہوتی۔ اس کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ یہ اتنا بڑا اجتماع ہوتا کہ دور دراز دیہاتوں، شہروں حتیٰ کہ حد کے لوگ بھی اس محفل میں شریک ہوتے اور آپ ﷺ کی ولادت پر خوشی اظہار کرتے تھے۔ (الاعلام باعلام بیت اللہ الحرام، ۱۹۶)

جمال الدین محمد بن جابر اللہ بن ظہیرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رقم طراز ہیں ترجمہ : ہر سال مکہ شریف میں ۱۲ ربیع الاول کی رات کو (اہل مکہ کا) یہ معمول ہے کہ قاضی مکہ جو کہ شافعی ہیں مغرب کی نماز کے بعد لوگوں کے ایک جم غفیر کے ساتھ مولد شریف کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ ان لوگوں میں تینوں مسالک فقہ کے ائمہ، اکثر فقہاء، فضلاء اور اہل شہر ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں فانوس اور بڑی بڑی شمعیں ہوتی ہیں۔ وہاں جاکر مولد شریف کے موضوع پر خطبہ ہوتا ہے۔ اور پھر بادشاہ وقت امیر مکہ اور قاضی شافعی (منتظم ہونے کی وجہ سے) کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اور یہ اجتماع عشاء تک جاری رہتا ہے۔ اور عشاء سے تھوڑا پہلے مسجد حرام میں آجاتے ہیں۔ مقام ابراہیم علیہ السلام پر اکٹھے ہو کر دعا کرتے ہیں اس میں بھی تمام قاضی اور فقہاء شریک ہوتے ہیں۔ پھر عشاء کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اور پھر الوداع ہو جاتے ہیں۔ (مصنف فرماتے ہیں کہ) مجھے علم نہیں کہ یہ سلسلہ کس نے شروع کیا تھا اور بہت سے ہم عصر مؤرخین سے پوچھنے کے باوجود اس کا علم نہیں ہو سکا۔

الجامع اللطیف فی فضل مکتہ و اہلہا و بناء البیت الشریف بحوالہ القول الفصل، ۱۳۵، ۱۳۶

اکیس توپوں کی سلامی

۱۹۱۷ء کو مکتہ المکرمہ میں یوم میلاد النبی ﷺ کے موقع پر اہل مکہ نے جو جشن منایا محافل کیس اور جلوس نکالا اس کی رو داد مکہ معظمہ کے اخبار القبۃ میں ان الفاظ کے ساتھ شائع ہوئی :

”گیارہویں ربیع الاول کو مکہ مکرمہ کے درو دیوار عین اس وقت توپوں کی صدائے باز گشت سے گونج اٹھے جب کہ حرم شریف کے مؤذن نے نماز عصر کے لیے اللہ اکبر،

اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کو عید میلاد النبی ﷺ پر مبارکباد دینے لگے۔ مغرب کی نماز ایک بڑے مجمع کے ساتھ شریف حسین نے مصلے حنفی پر ادا کی۔ نماز سے فراغت پانے کے بعد سب سے پہلے قاضی القضاۃ نے حسب دستور شریف صاحب کو عید میلاد کی مبارکباد دی۔ پھر تمام وزراء اور ارکان سلطنت ایک عام مجمع کے ساتھ جس میں دیگر اعیان شہر بھی شامل تھے، نبی کریم ﷺ کے مقام ولادت کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ شاندار مجمع نہایت انتظام و احتشام کے ساتھ مولد النبی کی طرف روانہ ہوا۔ قصر سلطنت سے مولد النبی تک راستے میں دو رویہ اعلیٰ درجہ کی روشنی کا انتظام تھا۔ اور خاص کر مولد النبی ﷺ تو اپنی رنگ برنگ روشنی سے رشک جنت بنا ہوا تھا۔ زائرین کا یہ مجمع وہاں پہنچ کر متوجہ ہو گیا۔ اور ایک شخص نے نہایت مؤثر طریقے سے سیرت احمد ﷺ بیان کی۔ اس کے بعد شیخ فواد نائب وزیر خارجہ نے ایک برجستہ تقریر کی۔ آخر میں قابل مقرر نے ایک نعتیہ قصیدہ پڑھا جس کو سن کر سامعین نہایت محظوظ ہوئے۔ عید میلاد کی خوشی میں تمام دفاتر، کچھریاں اور مدارس بھی بارہویں رنج الاول کو ایک دن کے لیے بند کر دیئے گئے اور اس طرح یہ خوشی اور سرور کا دن ختم ہو گیا۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ اسی سرور اور مسرت کے ساتھ پھر یہ دن دکھائے۔ آمین!

اس دعا از من واز جملہ جہاں آمین باد!

دو بجے رات تک نعت خوانی

اسی تمام کارروائی کو ماہنامہ ”طریقت“ لاہور جنوری ۱۹۱۷ء نے ان الفاظ میں شائع کیا:

”روز پیدائش آنحضرت (ﷺ) مکہ میں بڑی خوشی منائی جاتی ہے۔ اس کو یوم ولادت رسول اللہ کہتے ہیں۔ اس روز جلیبیاں بکثرت بکتی ہیں۔ حرم شریف میں حنفی مصلی کے پیچھے مکلف فرش بچھایا جاتا ہے۔ شریف مکہ ارکمانڈر حجاز مع اسٹاف کے لباس فاخرہ زرق برق پہنے ہوئے آکر موجود ہوتے ہیں۔ اور حضرت رسول اللہ ﷺ کی جائے ولادت پر جا کر تھوڑی دیر نعت شریف پڑھ کر واپس آتے ہیں۔“

حرم شریف سے مولد النبی ﷺ تک دو روپہ لالٹینوں کی قطاریں روشن کی جاتی ہیں جائے ولادت اس روز بقیعہ نور نبی ہوتی ہے۔ جاتے وقت ان کے آگے مولود خواں نہایت خوش الحانی سے نعت شریف پڑھتے چلے جاتے ہیں۔

۱۱ ربیع الاول بعد از نماز عشاء حرم محترم میں محفل میلاد منعقد ہوتی ہے۔ ۲ بجے شب تک نعت مولود اور ختم پڑھتے ہیں۔ اور اس رات مولد النبی پر مختلف جماعتیں جا کر نعت خوانی کرتی ہیں۔ ۱۱ ربیع الاول کی مغرب سے ۱۲ ربیع الاول کی عصر تک ہر نماز کے وقت ۲۱ توپ سلامی کی قلعہ جیاد سے ترکی توپ خانہ سر کرتا ہے۔ ان دنوں میں اہل مکہ بہت جشن کرتے نعت پڑھتے اور کثرت سے محفل میلاد منعقد کرتے ہیں۔

اہل مکہ کا یوم میلاد پر عید سے بھی بڑھ کر اہتمام امام سخاوی اہل مکہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ یوم میلاد کے موقع پر عید سے بڑھ کر اہتمام کرتے ہیں اور تمام کے تمام مولد پاک کی زیارت کے لیے جاتے ہیں : ترجمہ : اہل مکہ آپ کے مولد پاک جو تو اتر کیساتھ ثابت ہے کہ سوق اللیل میں واقع ہے کی زیارت کے لیے اس امید پر جاتے ہیں کہ ان کے مقاصد حاصل ہوتے اور وہ عید کے دن سے بڑھ کر یوم میلاد کا اہتمام کرتے ہیں اور اس دن مولد کی زیارت کے لیے ہر کوئی آتا ہے۔ خواہ وہ صالح ہے یا طالح خواہ سعید ہے یا غیر سعید۔ (المولد الردی، ۲۸)

اہل مدینہ کے معمولات

اب تک آپ نے اہل مکہ کے معمولات ملاحظہ کیے اب اہل مدینہ کے معمولات ملاحظہ کیجئے۔

شیخ المحدثین حضرت ملا علی قاری المتوفی ۱۰۱۳ھ یوم میلاد پر مسلمانان عرب و عجم کے معمولات کا تذکرہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں :

ترجمہ : اہل مدینہ (اللہ تعالیٰ انہیں مزید ترقی عطا فرمائے) اس موقع پر خوب محافل سجاتے ہیں۔ اور ان میں ذوق و شوق کے ساتھ شرکت کرتے ہیں۔ (المورد

و الروی - ۲۹)

کاش میں ربیع الاول کے ہر دن محفل سجاتا
آگے اسلاف کے معمولات ذکر کرتے ہوئے اس وقت کے عظیم مقتداء و پیشوا شیخ
ابو اسحاق ابراہیم بن عبد الرحمن کے بارے میں لکھتے ہیں :
ترجمہ : جب وہ مدینہ منورہ علی صابجا الصلاة میں السلام میں تھے تو وہ حضور
ﷺ کا میلاد مناتے، لوگوں کو کھانا کھلاتے اور کہتے کاش مجھے اور قدرت ہو تو
میں اس ماہ کے ہر دن ایسا اہتمام کروں۔

ملا علی قاری کا اپنا عمل ۔

حضرت ملا علی قاری ان بزرگوں کا قول ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ میرے مالی
وسائل ایسے نہیں کہ میں اس موقع پر لوگوں کی مہمان نوازی کر سکوں مگر میں میلاد
کے موضوع پر کتاب لکھ رہا ہوں تاکہ لوگ رہتی دنیا تک اس سے سیراب ہوتے
رہیں۔

ترجمہ : میں (علی قاری) کہتا ہوں جب فقیر صورتہ مہمان نوازی سے عاجز ہے تو
میں نے معنوی نورانی مہمان نوازی کے لیے یہ کتاب لکھ دی تاکہ روئے زمین پر یہ
رہتی دنیا تک لوگ اس سے سیرات ہوں اور میں نے اس کا نام ”میلاد نبوی پیاسے
کے لیے سیرابی کا ذریعہ“ رکھا ہے۔ (المورد والروی، ۳۲)

(☆) المورد والروی از ملا علی قاری، مولد رسول اللہ از حافظ ابن کثیر اور مولد النبی از حافظ ابن حجر
مرکز تحقیقات اسلامیہ ۲۰۰۵ شادمان لاہور سے شائع ہو گئی ہیں۔)

مدینہ منورہ میں محفل میلاد مسجد نبوی میں منعقد ہوتی

مفتی عنایت احمد کا کوروی اہل حرمین کے معمول کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :
”جناب رسول اللہ ﷺ کی بارہویں ربیع الاول کو مدینہ منورہ میں یہ محفل
متبرک مسجد شریف نبوی میں ہوتی ہے اور مکہ معظمہ میں برمکان ولادت آنحضرت
ﷺ (تاریخ حبیب الہ، ۱۵)

۱۲۸۷ھ میں مسجد نبوی میں منعقدہ ایک محفل میلاد کی روداد

مولانا عبدالحق الہ آبادی اپنی کتاب ”الد والمعنظم“ میں لکھتے ہیں کہ ہم نے

اپنے شیخ و مرشد عمدة المفسرین و زبدة المعحدثین شاہ عبدالعلی نقشبندی مجددی قدس سرہ کو دیکھا :

ترجمہ : کہ حضور ﷺ کے میلاد کی خوشی میں ۱۲ ربیع الاول ۱۲۸۷ ہجری کو مسجد نبوی شریف میں جو محفل منعقد ہوئی اس میں شریک ہوئے۔ یہ محفل صحن مسجد میں بھی تھی اس میں مختلف علماء جو منبر پر روضہ اطہر کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے، نے سرور عالم کے میلاد کے بارے میں بیان کیا۔ ولادت کے ذکر وقت قیام بھی ہوا۔ اس مبارک محفل کی کیفیات و احوال اور جو برکات ظہور پذیر ہوئیں ان کا بیان تقریر و تحریر کے احاطہ میں نہیں آسکتا۔ (الدر المنظم، ۱۱۳)

کیا محفل میلاد بدعت

ہے ؟

کیا محفل میلاد بدعت ہے ؟

سابقہ گفتگو میں تفصیلاً گذرا ہے کہ محفل میلاد، ذکر الہی اور ذکر رسول کا نام ہے جو اسلام کی تعلیمات کی بنیاد، خلاصہ اور ثمر ہے۔ اس کا حصہ بننے والے ہر ہر عمل کا تذکرہ کتاب و سنت کی نصوص میں موجود ہے اس کے بعد اسے بدعت یا اسلامی تعلیمات کے منافی قرار دینا سخت زیادتی بلکہ اسلام پر تہمت لگانا ہے لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ اسے بدعت کہنے پر اصرار کرتے ہیں۔ اس لیے اس پر گفتگو کرنا نہایت ضروری ہے سب سے پہلے ہم بدعت کا مفہوم واضح کرنا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ اس مفہوم کے مطابق پرکھ سکیں کہ محفل میلاد بدعت ہے یا نہیں — ؟

بدعت کا لغوی معنی

لغۃ بدعت کا معنی، نئی بات، نیا دستور یا رسم و رواج، نیا کام یا نئی چیز ہے۔ امام نووی بدعت کا لغوی معنی یوں بیان کرتے ہیں :

ترجمہ : ہر وہ چیز جو کسی سابق نمونہ کے بغیر ہو۔ (شرح مسلم النووی، ۱ : ۸۸)

(

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں :

ترجمہ : بدعت لغتہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو بغیر کسی سابق مثال کے ایجاد کی گئی ہو۔ (فتح الباری، ۴ : ۲۱۹)

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے :

ترجمہ : وہ آسمانوں اور زمین کو بغیر نمونہ کے پیدا فرمانے والا ہے اور جب کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ ”کن“ کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔

یہاں لفظ بدعت لغوی معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر کسی سابق مثال اور نمونہ آسمان اور زمین کو پیدا فرما دیا۔

دوسرے مقام پر رسالتناہ ﷺ کو حکم ہوتا ہے۔
ترجمہ : فرما دیجئے میں نیا رسول نہیں ہوں۔

یعنی سابقہ رسولوں کی طرح ایک رسول ہوں۔ میری تعلیمات وہی ہیں جو سابقہ رسولان کرام کی تھیں۔

ایک اہم نکتہ

تمام اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ کتاب و سنت نے جس بدعت سے منع کیا ہے وہ بدعت لغوی نہیں بلکہ بدعت شرعی ہے کیونکہ کتاب و سنت میں جب کوئی بھی لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہاں اس کا لغوی معنی نہیں بلکہ شرعی معنی مراد ہوتا ہے۔ مثلاً صلوٰۃ کے لغت میں متعدد معانی ہیں : دعا، آگ جلانا وغیرہ۔ مگر اس کا شرعی مفہوم ارکان مخصوصہ کی ادائیگی ہے۔ اسی طرح لفظ حج کا معنی قصد و ارادہ کے ہیں۔ مگر مراد اوقات مخصوصہ میں مقامات مخصوصہ پر ارکان مخصوصہ کا ادا کرنا ہے ایسے ہی جب لفظ بدعت اسلام نے استعمال کیا تو اس کا ایک مخصوص معنی و مفہوم ہوگا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اس کا شرعی معنی بیان کریں۔

بدعت کا شرعی مفہوم

دین میں ہر وہ زیادتی یا کمی جس کا ثبوت شریعت سے نہ قولاً و فعلاً اور نہ صراحتہ و اشارۃ ہو اگر کسی عقیدہ و عمل پر شرعی دلیل موجود ہے تو وہ ہرگز بدعت قرار نہیں

پائے گا۔

احادیث سے ثبوت

اس معنی کا تعین خود رسالت مآب ﷺ نے فرما دیا ہے۔ مسلم میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسالت مآب ﷺ نے فرمایا : ترجمہ : جو بھی شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کریگا اور بعد میں جتنے لوگ اس پر عمل پیرا ہوں گے ان سب کا ثواب اسے بھی ملے گا اور عاملین کے ثواب میں کمی بھی نہ ہوگی اور جو شخص اسلام میں برا کام جاری کرے گا اس پر جو بعد میں عمل کرے گا اس کا گناہ بھی اسے ملے گا اور ان کے گناہ میں بھی کمی نہ ہوگی۔

(المسلم ۱ : ۳۴۱)

دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے :

ترجمہ : جس نے کسی ہدایت و خیر کی طرف بلایا اس پر چلنے والوں کا اس کو اجر ملے گا اور ان کے اجر میں کمی نہ ہوگی اور جس نے کسی گمراہی کی طرف بلایا اس پر چلنے والوں کا گناہ اسے ہوگا اور ان کے گناہ میں بھی کمی نہ کی جائے گی۔

(المسلم ۱ : ۳۴۱)

ان احادیث مبارکہ کے الفاظ یہ اصول دے رہے ہیں جو کام روح اور فکر شریعت کے منافی نہ ہو وہ خیر ہے اور اسے جاری کرنا اور اس پر عمل کرنا خیر ہی خیر ہے اور جو کام روح شریعت کے منافی ہو اسے جاری کرنا اور اس پر عمل کرنا سراپا عذاب و وبال ہے۔

امام شامی نے ان احادیث کے تحت فرمایا :

ترجمہ : اہل علم نے فرمایا کہ ان احادیث میں اسلام کا بنیادی قاعدہ بیان ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو برائی ایجاد کرتا ہے اس برائی کا ارتکاب کرنے والے کا گناہ اس پر ہوگا اور ہر وہ شخص جس نے خیر کا کام ایجاد کیا اس پر چلنے والوں کا اجر قیامت تک اسے بھی ملے گا۔ (مقدمہ فتاویٰ شامی)

الغرض جو کام اصول و قواعد شریعت کے تحت ہے وہ جائز اور جو کام شریعت کے ضوابط و قواعد سے ٹکرا جائے وہ ناجائز ہوگا۔ بدعت کا یہی شرعی معنی آج تک اسلاف

کرتے آئے ہیں۔ چند عبارات ملاحظہ کیجئے۔

اسلاف امت اور بدعت کا مفہوم

۱۔ شیخ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں :

ترجمہ : بدعت سے مراد ہر وہ نیا کام ہے جس پر کوئی شرعی دلیل دلالت نہ کرے لیکن ہر وہ معاملہ جس پر دلیل شرعی دال ہو وہ شرعاً بدعت نہیں اگرچہ وہ لغتہ بدعت ہوگا۔ (جامع العلوم والحکم، ۲۵۲)

امام بدر الدین عینی رسالت مآب ﷺ کے ارشاد ”شرالامور محدثا تھا“ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ محدثہ کی جمع ہے۔

ترجمہ : ہر وہ نیا معاملہ محدث ہوتا ہے جس کی کوئی اصل شریعت میں نہ ہو۔ شریعت میں اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ اور جس کی اصل شریعت میں ہو وہ کام بدعت نہیں ہو سکتا۔ (عمدة القاری)

حافظ ابن حجر خلاصہ گفتگو کے طور پر فرماتے ہیں :

ترجمہ : تحقیق یہ ہے کہ اگر نیا کام شریعت کی کسی پسند کے تحت داخل ہے تو وہ اچھا ہے اور اگر وہ شریعت کی ناپسندیدگی کے تحت آتا ہے تو وہ غیر پسندیدہ ہوگا۔

(فتح الباری، ۴ : ۲۱۹)

علامہ سعد الدین تفتازانی المتوفی ۷۹۲ھ ”بدعت مذمومہ“ کی تعریف یوں کرتے

ہیں :

ترجمہ : ہر وہ نئی ایجاد بدعت ہوگی جو عہد صحابہ اور تابعین میں نہ ہو اور نہ ہی اس پر کوئی شرعی دلیل دال ہو۔ (شرح مقاصد فی علم الکلام، ۲ : ۲۷۱)

مولانا عبدالحی لکھنوی لکھتے ہیں ہر نئے کام کو قرون اولیٰ یا شرعی اصولوں پر پیش کیا جائے گا :

ترجمہ : تین زمانوں کے بعد ہر نئے کام کو شرعی دلائل پر پیش کیا جائے گا اگر اس کی کوئی نظیر ان تین زمانوں میں ہوئی یا وہ کسی شرعی دلیل کے تحت ہو تو وہ بدعت نہ ہوگا۔ کیونکہ بدعت اسے کہتے ہیں جو تین زمانوں میں نہ ہو اور نہ ہی وہ کسی شرعی دلیل کے تحت ہو۔ (اقامۃ الحجۃ علی ان الاکثر فی التعبد لیس ببدعة، ۶)

مولانا محمد سرفراز خاں صفدر دیوبندی بدعت حسنة اور بدعت مشبهہ کے تحت لکھتے

ہیں :

”بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ لغوی بدعت اور شرعی بدعت۔ لغوی بدعت ہر اس نو ایجاد کا نام ہے جو آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد پیدا ہوئی ہو۔ عام اس سے کہ وہ عبادت ہو یا عادت اور اس کی پانچ قسمیں ہیں : واجب، مندوب، حرام، مکروہ، مباح۔ اور شرعی بدعت وہ ہے جو قرون ثلاثہ کے بعد پیدا ہوئی ہو اور اس پر قولاً، فعلاً، صراحتہ اور اشارۃ کسی طرح بھی شارع کی طرف سے اجازت موجود نہ ہو یہی وہ بدعت ہے جس کو بدعت ضلالتہ اور بدعت قبیحہ اور بدعت مشبهہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور علماء نے اس کی تصریح کی ہے۔ ملاحظہ ہو۔“

ترجمہ : بدعت کی دو قسمیں ہیں ایک لغوی بدعت دوسری شرعی بدعت۔ لغوی بدعت ہر نو ایجاد کا نام ہے جو عادت اور ایسی بدعت کی پانچ قسمیں کی جاتی ہیں اور دوسری وہ بدعت ہے جو طاعت کی حد میں کسی مشروع امر پر زیادت (یا کمی) کی جائے مگر ہو قرون ثلاثہ کے ختم ہونے کے بعد اور زیادتی شارع کے اذن سے نہ ہو۔ نہ اس پر شارع کا قول موجود ہو اور نہ فعل نہ صراحت اور نہ اشارہ اور بدعت ضلالتہ سے یہی مراد ہے۔ (راہ سنت، ۹۹)

اب تک ہم نے بدعت پر جو گفتگو کی ہے اس سے یہ بات کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ ہر وہ نیا کام جو شریعت کے اصولوں کے تحت ہو وہ جائز اور جس کام پر شریعت قولاً، فعلاً، صراحتہ یا اشارۃً وال نہ ہو وہ غلط اور ناجائز ہوتا ہے۔

بدعت کی جاہلانہ تعریف

بعض لوگ بدعت کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ ہر وہ کام جو صحابہ کرام نے نہیں کیا وہ بدعت ہوگا۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ شریعت کے تحت ہے یا نہیں۔ اگرچہ سابقہ تمام تعریفات سے اس تعریف کا باطل و غلط ہونا واضح ہو چکا ہے مگر اس پر ہم اسلاف کی تصریحات ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں جس میں انہوں نے ایسی تعریف کرنے والوں کو جاہل قرار دیا ہے۔ علامہ تقی زانی بدعت پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

ترجمہ : وہ لوگ جاہل ہیں جو ہر اس کام کو بدعت مذمومہ قرار دے دیتے ہیں جو

صحابہ کے دور میں نہ ہو اگرچہ اس کی قباحت پر کوئی دلیل شرعی نہ ہو اور ان کا استدلال حضور علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی سے ہے کہ محدثات سے بچو حالانکہ وہ جانتے نہیں کہ اس سے مراد کسی ایسی شے کو دین میں داخل کرنا ہے جو دین سے نہ تھی۔ (شرح القاصد ۲: ۲۷۱)

مولانا عبدالحی لکھنوی اس تعریف کرنے والوں پر اور بدعت حسنہ کے نام پر ہر شے کو دین میں شامل کرنے پر یوں رونا روتے ہیں۔

ترجمہ: ہمارے دور کے علماء کا یہ وطیرہ نہایت ہی غلط ہے کہ ان میں دو فرقے ہیں ایک نے سنت کو صرف انہی معاملات تک منحصر کر دیا ہے جو تین زمانوں میں ہو اور اس کے بعد کے معاملات کو بدعت و گمراہی کہا اور یہ غور کرنے کی زحمت نہیں کی کہ یہ معاملہ اصول شرع کے تحت آتا ہے یا نہیں بلکہ اس فرقہ میں کچھ ایسے بھی ہیں جو سنت کو سرور عالم ﷺ کی ظاہری حیات تک ہی محدود رکھتے ہیں اور صحابہ کے ایجاد کردہ طریقوں کو بھی وہ بدعت گردانتے ہیں اور دوسرا گروہ ایسے لوگوں کا ہے کہ وہ جو کچھ اپنے آباء و اجداد سے منقول پاتے ہیں ان پر اعتماد کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں اور اس طرح کئی بدعات مشبہہ کو بدعات حسنہ میں شامل کر لیتے ہیں اگرچہ کوئی دلیل شرعی اس پر دال نہ ہو۔ (اقامۃ الحجۃ ۷)

کیا ذکر رسول ﷺ شریعت کے اصولوں کے خلاف و منافی ہے ؟

آپ گذشتہ مباحث سے جان چکے ہیں کہ محفل میلاد ذکر رسول ﷺ سے عبارت ہے۔ اب ہم مخالفین سے یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ کیا ذکر رسول ﷺ شرعی اصولوں کے خلاف و منافی ہے یا یہ شریعت کی بنیاد ہے ؟ کیا ذکر رسول ﷺ کے لئے شریعت میں قولاً، فعلاً، صراحۃ اور اشارۃ کوئی حکم نہیں ملتا ؟ جس ذات اقدس کے ذکر کو خود اللہ تعالیٰ اپنا وظیفہ بنائے، اس کے ذکر کو سب سے بلند فرمائے اس پر کسی شرعی دلیل کا نہ ملنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ کیا صحابہ، تابعین کے دور میں اس کی کوئی نظیر نہیں ؟ کیا قل بفضل اللہ و برحمۃ فیہ الذلک فلیفرحوا قرآنی نص نہیں ؟ کیا واما بنعمۃ ربک فحسبک کا حکم امتیوں کے لیے نہیں ؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کی اطلاع کس کے لیے ہے ؟ کیا آپ

ﷺ نے بروز پیر روزہ رکھ کر ہمیں کوئی تعلیم نہیں دی ؟
 کیا احسان کا بدلہ یہی ہے کہ اس ذات کے ذکر پر کوئی شرعی دلیل دکھائی ہی نہ
 دے۔ ؟ کیا تحدیثِ نعت یہی ہے کہ اس کے ذکر کی محفل کو ہی بدعت قرار دیا
 جائے۔ ؟ ہر امتی پر لازم ہے کہ غور کرے کہیں ضبد میں آکر وہ قرآن و سنت کے
 خلاف تو نہیں کر رہا۔

بدعت کا معنی واضح کرنے والوں کی رائے

جن لوگوں نے معنی بدعت متعین کیا اور ہم نے ان کے ذریعے ہی سمجھا، ذرا
 ملاحظہ کیجئے کہ ان کی محفل میلاد کے بارے میں کیا رائے ہے ؟ یاد رہے کہ ان کی
 یہ رائے ہیئتِ مخصوصہ (جلوس، کھانا وغیرہ پکانا) کے ساتھ محفل میلاد منعقد کرنے
 کے بارے میں ہے ورنہ ذکرِ رسول تو اسلام کی بنیاد ہے۔

امام حافظ ابو محمد عبدالرحمن شہاب الدین ابو شامہ مقدسی شافعی المتوفی ۶۶۵ (جو
 مرتبہ اجتہاد پر فائز تھے) نے بدعت کے موضوع پر ایک کتاب لکھی جس کا نام ”
 الباعث علی انکار البدع والحوادث“ ہے جس میں انہوں نے بدعت کی نشاندہی
 کرتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ محفل میلاد ہرگز ہرگز بدعت نہیں۔ اگر اسے بدعت
 کہنا ہی ہے تو بدعتِ حسنہ کہا جائے۔ ان کی عبارت مع ترجمہ درج ذیل ہے :

ترجمہ : ہمارے زمانے میں شرارِ بل میں حضور ﷺ کی ولادت باسعادت
 کے دن جو صدقات، اظہارِ زینت اور خوشی کی جاتی ہے یہ بدعتِ حسنہ کے زمرے میں
 شامل ہے کیونکہ اس کے ذریعے فقراء کی خدمت کے علاوہ حضور ﷺ کی
 محبت، جلال اور تعظیم کا بھی اظہار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بصورتِ رحمتہ للعالمین
 جو عظیم نعت عطا فرمائی اس پر شکریہ بھی ہے۔ (الباعث علی انکار البدع
 والحوادث ص ۱۳)

امام جلال الدین سیوطی شرح سنن ابن ماجہ میں فرماتے ہیں :
 ترجمہ : درست یہ ہے کہ محافل میلاد بدعتِ حسنہ مستحبہ میں سے ہے بشرطیکہ
 وہ ممنوعات شرعیہ سے خالی ہوں۔ (سبل الہدیٰ ۱ : ۴۴۵)
 امام ظہیر الدین جعفر مصری لکھتے ہیں :

ترجمہ : محفل میلاد بدعت حسنہ ہے جب اس سے مقصد صالحین کا جمع کرنا، نبی اکرم ﷺ کی خدمت اقدس میں درود و سلام اور فقراء مساکین کو کھانا کھانا ہو۔ (سبل الہدیٰ، ۱ : ۴۴۲)

پیچھے بھی مقتدر ائمہ کے حوالہ جات گزر چکے ہیں جب آٹھ سو سال پہلے ائمہ نے تحقیق کے بعد فرما دیا کہ یہ عمل خیر ہے۔ اسے گمراہی کہنا سراسر زیادتی ہے تو اس کے بعد مخالفت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔

رہا یہ معاملہ کہ بعض اہل عل نے اسے بدعت مذمومہ کہا ہے تو آپ ان کی تصانیف کا مطالعہ کریں۔ انہوں نے محفل میلاد کو ہرگز برا نہیں کہا بلکہ جو غیر شرعی حرکات بعض جملاء کی طرف سے اس میں شامل کر دی جاتی ہیں، ان کو انہوں نے برا کہا ہے اور ایسا کہنا بالکل بجا اور ضروری ہے۔ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں — افسوس صد افسوس اس دور کے علماء نے نفس ذکر ولادت کو بھی بدعت قرار دے دیا۔

مخالفین امام ابن الحاج کو پڑھ لیں انہوں نے خرافات کا رد کیا ہے مگر یوم ولادت اور ماہ ربیع الاول کی تعظیم کرنے کی تہقین کرتے ہوئے کہتے ہیں :

ترجمہ : آپ ﷺ سے سو موار کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا اس دن میری ولادت ہوئی۔ اس فرمان کے ذریعے آپ نے اس ماہ کا مقدس ہونا بیان فرمایا کیونکہ یوم ولادت اس کی فضیلت کو متضمن ہے۔ جس میں آپ کی تشریف آوری ہوئی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس ماہ کا خوب احترام کریں۔

— اس سے یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ جگہ اور وقت کی ذاتی فضیلت نہیں ہوتی بلکہ انہیں ان کے اندر حاصل ہونے والے معانی و واقعات کی وجہ سے فضیلت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اے قاری ! ذرا غور تو کر اس ماہ اور سو موار کو کیا فضیلت حاصل ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ نے حضور کی ولادت کے لیے مخصوص فرمایا۔

یوم میلاد النبی اہل اسلام کے لیے

یقیناً عید سے
بڑھ کر ہے !

س : عید میلاد النبی کے لیے لفظ ”عید“ کا استعمال ممنوع ہے کیونکہ اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اگر عید ہے تو نماز کیوں نہیں ؟
ج : اب ہم اس سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں کہ اسے عید کا دن سمجھنا منع ہے۔ یہ بات بھی صراحتہ قرآن و سنت کے منافی ہے۔ خود قرآن و سنت میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ بھی عید کا اطلاق موجود ہے کیونکہ عید کا معنی خوشی کا دن ہے اور مسلمانوں کے لیے آپ کی ولادت کے دن سے بڑھ کر کوئی عید (خوشی) ہو سکتی ہے ؟ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ان الفاظ میں منقول ہے۔

ترجمہ : اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے نعمتوں کا دسترخوان نازل فرماتا کہ وہ ہمارے لیے عید قرار پائے اور وہ تیری طرف سے نشانی بنے اور تو بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔

امام فخر الدین رازی آیت مذکورہ کی تفسیر ان الفاظ میں کرتے ہیں :
ترجمہ : اے اللہ جس دن تو خوان نازل فرمائے گا اس دن کو ہم عید کا دن بنائیں گے۔ اس دن کی ہم بھی تعظیم کریں گے اور ہمارے بعد آنے والے بھی وہ خوان ان پر اتوار کو نازل ہوا چنانچہ نصارے نے اس دن کو اپنی عید کا دن قرار دے دیا۔
اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دن کو اپنی تمام قوم کے لیے عید قرار دے رہے ہیں۔ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت خوان کی صورت میں نازل ہوگی۔ آپ تصور کیجئے اس دن کے بارے میں جس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب

رحمۃ للعالمین اس کائنات میں تشریف فرما ہوئے وہ دن اگر عید کا نہیں تو کونسا دن عید کا ہوگا ؟ جب کہ باقی عیدیں اسی دن کے صدقے نصیب ہوئی ہیں۔
 ثار تیری چہل پل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول - !
 سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے

ہیں
 اگر کوئی یہ کہہ کر بات ٹالنے کی کوشش کرے کہ یہ سابقہ امت کی بات ہے۔ جو ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ اگرچہ یہ بات بھی جہالت پر مبنی ہوگی۔ کیونکہ سابقہ امتوں کی وہ بات جو بغیر تردید کے اسلام نے بیان کی وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ پھر بھی ہم یہاں سرور عالم ﷺ کے ارشادات کا تذکرہ کئے دیتے ہیں تاکہ کسی حیلے کی گنجائش ہی نہ رہے۔

یوم الجمعہ کو نبی اکرم ﷺ نے عید قرار دیا
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسالتناہم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا :

ترجمہ : جمعہ کا دن عید ہے۔ لہذا تم اس عید کے دن روزہ نہ رکھو البتہ اس صورت میں جب اس سے پہلے یا بعد روزہ ہو۔ (المستدرک، ۱ : ۶۰۳)
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے :

ایک دفعہ عید جمعہ کے روز ہوئی تو نبی اکرم ﷺ نے صحابہ سے فرمایا
 ترجمہ : آج کے دن تمہارے لیے دو عیدیں جمع ہو گئی ہیں۔

مذکورہ حدیث پر شیخ عبدالقادر عطا امام ذہبی کے حوالے سے لکھتے ہیں :
 ترجمہ : یہ حدیث صحیح اور غریب ہے

حضرت ایاس بن ابی رملہ الشامی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو ان کے پاس حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔
 حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا :

ترجمہ : کیا آپ نبی کریم ﷺ کے ساتھ ایسی دو عیدوں میں حاضر ہوئے ہیں جو ایک ہی دن میں ہوں ؟ انہوں نے کہا ہاں میں حاضر ہوا ہوں۔ پوچھا آپ نے

کیسے کیا تھا ؟ انہوں نے بتایا آپ ﷺ نے عید کی نماز ادا کی اور جمعہ میں رخصت عطا کی۔

امام حاکم اس روایت پر ان الفاظ میں تبصرہ کرتے ہیں :

ترجمہ : یہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح ہے مگر امام بخاری و مسلم نے اس کی تخریج نہیں کی اور اس کی تائید میں شرائط مسلم کے مطابق شاہد بھی موجود ہے۔

(المستدرک، کتاب الجمعہ)

امام ذہبی نے بھی تلخیص میں اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہوئے امام حاکم کی تائید کی ہے۔

جمعہ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں سے افضل ہے

جمعہ عید ہی نہیں بلکہ دونوں عیدوں (عید الفطر اور عید الاضحیٰ) سے بھی افضل ہے۔ حضرت ابولبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا :

ترجمہ : جمعہ کا دن تمام دونوں کا سردار ہے اور اللہ کے ہاں تمام دن سے عظیم ہے اور یہ اللہ کے ہاں یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر دونوں سے افضل ہے۔

(مشکوٰۃ المصابیح، باب الجمعہ)

جمعہ کو یہ فضیلت کیوں ہے ؟

احادیث مبارکہ میں اس چیز کو بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ جمعہ کو یہ فضیلت اس لیے ملی ہے کہ اس میں عبادت الہی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ باقی دنوں میں دیگر ان اشیاء کو پیدا کیا گیا جن سے انسان استفادہ کرتا ہے اور اس روز خود انسان کو پیدا کیا گیا تو نعمت وجود (جو تمام نعمتوں کی اصل ہے) پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا زیادہ اہم ہے لہذا اس روز کی عبادت بھی دوسرے ایام سے اولیٰ ہوگی۔

حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسالت ماب ﷺ نے فضیلت جمعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا :

ترجمہ : تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی میں ان کا وصال ہوا۔

(ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔

ترجمہ : جمعہ کا یہ نام کیوں رکھا گیا ؟

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

ترجمہ : اس میں تمہارے باپ آدم کا خمیر تیار ہوا یعنی تخلیق ہوئی، اسی میں قیامت برپا ہوگی اور اسی میں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اس میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح بحوالہ مسند احمد)

قارئین ! ہم نے ملاحظہ کیا جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ وہ دن تمام ایام حتیٰ کہ دونوں عیدوں سے بھی افضل قرار پا گیا۔ پھر اس میں ہمیشہ ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ مسلمان کی دعا قبول فرما لیتا ہے ظاہر ہے وہ گھڑی وہی ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ تو آپ خود غور فرمائیں اس دن اور ساعت کا کیا عالم و مرتبہ ہوگا جس میں تمام اولین و آخرین کے سردار کی تشریف آوری ہوئی۔

دل آفریز ساعت میں دعا کی مقبولیت کا عالم کیا ہوگا ؟

امام ابن الحاج جمعہ کے بارے میں یہ بیان کر کے کہ جس گھڑی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اس میں مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے فرماتے ہیں کہ اس گھڑی میں دعا کی مقبولیت کا کیا عالم ہوگا جس میں اللہ کے حبیب اور فخر آدم کی تشریف آوری ہوئی۔

ترجمہ : بلاشبہ جس نے وہ ساعت پائی جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ اپنی مراد پانے میں ضرور کامیاب ہوگا کیونکہ جب وہ ساعت جمعہ جسے تخلیق آدم کی وجہ سے فضیلت حاصل ہوئی اس میں دعا مقبول ہوتی ہے تو کیا عالم ہوگا اس ساعت کا جس میں اولین و آخرین کے سردار کی تشریف آوری ہوئی۔

اس کے بعد یوم میلاد اور یوم جمعہ کے درمیان ایک اور نمایاں فرق بیان کرتے

ہوئے لکھتے ہیں کہ اس میں حضرت آدم کی تخلیق بھی ہے۔

ترجمہ : اور اسی دن آپ کو زمین پر اتارا گیا اور اسی میں قیامت برپا ہوگی مگر سوموار کا دن تو سراپا اور تمام کا تمام خیر و امن کا پیغام ہی ہے۔

(المدخل ۲ : ۳۰)

یوم عرفہ عید کا دن ہے

اسلام میں عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعہ کے علاوہ یوم عرفہ (نوزائج جس دن حجاج میدان عرفات میں قیام کرتے ہیں) کو بھی قرار دیا گیا ہے۔

ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی الیوم اکملت لکم دینکم ----- تو پاس بیٹھے ہوئے ایک یہودی نے کہا :

ترجمہ : اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نازل ہونے والے دن کو عید بنا لیتے۔

آپ نے اس کی گفتگو سن کر فرمایا تم تو ایک عید مناتے،

ترجمہ : ہمارے یہاں یہ آیت نازل ہوئی تو اس دن ہماری دو عیدوں کا اجتماع تھا ایک جمعہ کا دن اور دوسرا عرفہ کا دن۔ (الترمذی سورة المائدہ)

امام خازن نے اس مقام پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ اس دن پانچ عیدیں جمع تھیں۔ (لباب التاویل ۱ : ۴۱۳)

بخاری شریف میں یہی واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ ہم پر نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید قرار دیتے۔ آپ نے فرمایا وہ کونسی آیت ہے وہ کہنے لگا۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ آپ نے فرمایا :

ترجمہ : ہم بھی اس دن اور اس جگہ سے آگاہ ہیں جہاں یہ آیت ہمارے آقا پر نازل ہوئی۔ اس وقت آپ کھڑے تھے۔ عرفات کا مقام تھا اور جمعہ کا دن تھا۔

(بخاری۔ کتاب الایمان)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس جواب کا ترجمہ امام عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور

امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے الفاظ میں ملاحظہ ہو :

ترجمہ : کہ ہم بھی اس جگہ اور دن کی تعظیم کرتے ہیں کیونکہ وہ جگہ عرفات ہے وہاں حج کا سب سے بڑا رکن ادا ہوتا ہے اور وقت وہ جمعہ اور دن عرفہ کا تھا اس میں دو عظمتیں جمع ہو گئیں اور ان میں سے ہر ایک کی تعظیم مسلمان کا فریضہ ہے اور جب دونوں کا اجتماع ہو گیا تو تعظیم میں اور اضافہ ہو گیا۔ تو ہم نے یقیناً اس دن کو عید بنایا ہوا ہے۔ (عمدة القاری، ۱ : ۱۶۴)

جب ہر جمعہ عید ہے تو ایک ماہ میں چار پانچ عیدیں آتی ہیں جن میں مسلمان خوشی کا اظہار کرتے ہیں اس کے باوجود آپ کا تیسری عید کے انکار پر اصرار ہے تو آپ کو کون مجبور کر سکتا ہے۔ مگر یہ سوال تو کیا جاسکتا ہے کہ ایک آیت نازل ہو تو وہاں دو یا پانچ عیدیں جمع ہو جائیں تو شرک اور بدعت نہیں اور صاحب قرآن تشریف لائیں اور ان کی تشریف آوری کو عید قرار دیا جائے تو فی الفور ذہن شرک و بدعت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو اس پر دعوت فکر ضرور دیجاتی ہے۔

ایام تشریق بھی عید ہیں

رسالت ماب ﷺ نے یہاں یوم جمعہ، یوم عرفہ، یوم النحر اور یوم الاضحیٰ کو عید کہا وہاں آپ نے ایام تشریق کو بھی عید فرمایا :

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

ترجمہ : عرفہ کا دن قربانی کا دن اور تشریق کے دن ہمارے عید کے دن ہیں اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ (المستدرک، ۱ : ۶۰۰)

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق

یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ متعدد ائمہ خصوصاً امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق کے مطابق جمعہ کی رات لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ اس رات نبی اکرم کا نور مبارک اپنی والدہ ماجدہ کے رحم میں منتقل ہوا تھا۔

شیخ فتح اللہ بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول

ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں :

ترجمہ : جمعہ کی رات یلئۃ القدر سے اس لیے افضل ہے کہ اس رات سرور عالم ﷺ کا مقدس و مطہر نور آپ کی والدہ ماجدہ کے رحم مبارک میں جلوہ افروز ہوا۔ (مولد خیر خلق اللہ : ۱۵۸)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں :

ترجمہ : امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ شب جمعہ شب قدر سے افضل ہے کیونکہ جمعہ کی رات سرور عالم ﷺ کا وہ نور پاک اپنی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رحم میں منتقل ہوا جو دنیا و آخرت میں ایسی برکت و خیرات کا سبب ہے جو کسی کنتی و شمار میں نہیں آسکتا۔

(اشعۃ اللمعات ۱ : ۵۷۷)

اشرف تھانوی نے بھی شیخ ہی کے حوالے سے لکھا۔

”کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا شب جمعہ کا مرتبہ یلئۃ القدر سے بھی زیادہ ہے بعض وجوہ سے اس لیے کہ اس شب میں رسول عالم ﷺ اپنی والدہ کے شکم طاہر میں جلوہ افروز ہوئے اور حضرت کا تشریف لانا اس قدر خیر و برکت دنیا و آخرت کا سبب ہوا۔ جس کا شمار و حساب کوئی نہیں کر سکتا۔ (جمعہ کے فضائل و احکام ۴)

جب جمعہ کی رات جس میں نور مصطفوی ﷺ رحمہ اللہ مادر میں منتقل ہو رہا ہے وہ شب قدر سے افضل ہے تو اس دن کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا جس دن وہ نور مبارک آپ کے وجود مسعود کی صورت میں دنیا میں ظہور پذیر ہوا کیا اسے عید سے بھی افضل قرار نہیں دیں گے۔

یوم میلاد کے لیے ”عید“ کی اصطلاح اسلاف میں موجود تھی

اس دن کو عید (خوشی کا دن) قرار دینا پاکستانیوں نے ہی شروع نہیں کیا بلکہ اسلاف میں بھی یہ اصطلاح موجود تھی۔

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مالکی بزرگ شیخ ابو الطیب محمد بن ابراہیم البستی المتوفی ۶۹۵ھ کے حوالے سے لکھتے ہیں وہ بارہ ربیع الاول کو ایک

مذہبہ کے پاس سے گزرے تو وہاں کے انچاج کو مخاطب کر کے فرمایا :
ترجمہ : اے فقیہ آج خوشی کا دن ہے لہذا بچوں کو چھٹی دے دو۔

(الحادی للفتاویٰ ۱ : ۱۹۷)

امام قسطلانی شارح بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفی ۹۲۳ھ ربیع الاول میں
امت مسلمہ کے معمولات محافل میلاد کا انعقاد صدقہ و خیرات کرنا، تذکرہ ولادت نبوی
اور اس کی برکات کا تذکرہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں :

ترجمہ : اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو سلامت رکھے جس نے آپ کی میلاد کے مہینے
کی راتوں کو عید مناکر ہر اس شخص پر شدت کی جس کے دل میں (مخالفت کا) مرض
ہے۔ (المواہب اللدنیہ ۱ : ۱۳۸)

شیخ فتح اللہ بنانی مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لیلۃ المیلاد کی عظمت کو واضح کرتے
ہوئے اسلاف کا یہ قول نقل کرتے ہیں :

ترجمہ : اس دن کے صدقہ میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تمام امتوں پر فضیلت
عطا کی لہذا امت پر لازم ہے کہ وہ اس رات کو سب سے بڑی عید کے طور پر
منائیں۔ (مولد خیر خلق اللہ : ۱۲۵)

باقی رہا یہ سوال کہ اگر یہ عید ہے تو اس دن میں اضافی عبادت کیوں
نہیں؟ اس پر بھی محبت و ادب رسول میں ڈوب کر غور کیا جاتا تو جواب مل جاتا۔
ہمارے مطالعہ کے مطابق اس سوال کا جواب محدثین و مفسرین نے کتاب و سنت کی
روشنی میں سات سو سال پہلے دے دیا تھا۔ مگر معرضین کی نگاہوں سے اوجھل رہا یا
اسے قابل توجہ ہی نہیں سمجھا۔

یہاں ا کے دو متفقہ اور مسلمہ بزرگوں کی تصریحات ذکر کر رہے ہیں :

۱۔ امام ابن الحاج المتوفی ۷۳۷ھ ماہ ربیع الاول کی عظمت و شان اور اس میں
خلاف شرع امور پر تنبیہ کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے سید
الاولین و آخرین کی صورت میں ہمیں جس عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ اس پر ضروری
تھا کہ بطور شکر ہم پر کوئی عبادت لازم قرار دی جاتی مگر یہ رحمت مصطفوی ﷺ
کا صدقہ ہے کہ ہمیں اس کا مکلف نہیں ٹھہرایا گیا۔

ترجمہ : اس کی وجہ امت پر نبی اکرم ﷺ کی رحمت و شفقت ہے اسی لیے آپ بہت سے معاملات کو ترک کر دیتے تھے کہ آپ امت پر لازم نہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کی شفقت کا تذکرہ قرآن میں یوں کیا ہے کہ آپ مومنین پر نہایت ہی مہربان اور رحیم ہیں۔ (المدخل ۲ : ۲)

اس کے بعد خود مذکورہ سوال ذکر کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہوئے اپنی سابقہ عبارت کا حوالہ دیتے ہیں۔ سوال و جواب امام صاحب کی زبانی ملاحظہ کیجئے :

ترجمہ : اگر کوئی یہ سوال اٹھائے کہ جمعہ کے دن تو نماز جمعہ اور خطبہ وغیرہ لازم ہے اگر یہ اس سے افضل ہے تو اس میں کوئی اضافی عبادت کیوں نہیں ؟ اس کا جواب وہی ہے جو گذر چکا کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنی امت پر تخفیف فرماتے ہوئے اس دن میں کسی عبادت کا اضافہ نہیں کیا اور نہ امت کو مکلف بنایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب اس مبارک دن میں آپ کی ذات اقدس کو وجود بخشا تو آپ کے اکرام و احترام کی خاطر امت پر تخفیف فرماتے ہوئے کسی اضافی عمل کو لازم نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مبارک وجود کو سراپا رحمت قرار دیتے ہوئے فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے آپ کی یہ رحمت تمام مخلوق کے لیے عمومی اور اپنی امت کے لیے خصوصی ہے۔ آپ کی رحمتوں اور شفقتوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کی ولادت کے دن اللہ تعالیٰ نے کسی اضافی عبادت کا حکم نہیں دیا۔ (المدخل ۲ : ۳۰)

۲۔ امام احمد قسطلانی المتوفی ۹۲۳ لیلۃ المیلاد کی فضیلت اور اسی اعتراض کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں :

ترجمہ : وہ جمعہ کا دن جس میں آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس میں ایک خصوصی گھڑی ہے جس میں کوئی مسلمان جس شے کی دعا کرے وہ اسے عطا کی جاتی ہے تو اس گھڑی کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا جس میں تمام رسولوں کے سردار کی تشریف آوری ہوئی اور یوم میلاد میں یوم جمعہ کی طرح جمعہ یا خطبہ وغیرہ لازم نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے وجود رحمت کے اکرام کی وجہ سے امت پر تخفیف ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم نے آ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور اسی رحمت کا ایک

اظہار یہ بھی ہے کہ کسی عبادت کا مکلف نہیں بنایا۔

(المواہب اللدنیہ ۱: ۱۳۲)

اس دن کے شایان شان کوئی لفظ ہی نہیں

اب تک جو حوالہ جات ہم نے دیئے ان سے واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کا یوم ولادت تمام ایام سے عظیم تر ہے۔ کوئی جمعہ اور عید اس کے ہم پلہ نہیں۔ اگر ہم اس عظمت کا لحاظ کریں تو لفظ عید بھی اس کے شایان شان نہیں۔ چونکہ اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی لفظ ہی نہیں لہذا عید کا ہی اطلاق کر دیتے ہیں۔ کیا ہی خوب کہا شیخ محمد علوی مالکی نے کہ عید کی خوشیاں آتی ہیں گزر جاتی ہیں مگر آپ کی آمد سے مخلوق خدا کو جو خوشی (عید) نصیب ہوئی وہ ختم ہونے والی ہی نہیں بلکہ وہ دائمی ہے۔

ترجمہ: ہم یوم ولادت مصطفوی کو عید کا نام نہیں دیتے کیونکہ اس کا درجہ تو عید سے کہیں بلند ہے۔ اسلام میں جو دو عیدیں ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور وہ دونوں سال میں ایک ہی دفعہ آتی ہیں لیکن آپ کا ذکر مبارک اس سے کہیں بلند ہے کہ وہ سال میں ایک دفعہ ہی ہو ہرگز مناسب نہیں بلکہ ہر مسلمان کو تمام عمر آپ کے ذکر و فکر، محبت، سنت پر عمل اور آپ کے ساتھ تعلق میں بسر کرنی چاہیئے۔

(المور والروی ۳۲)

اگر یہ گفتگو پیش نظر رہے تو بہت سے معاملات از خود حل ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا ذکر خیر ہر حال میں باعث برکت و سعادت ہے۔ جس امتی کو یہ نصیب ہو جائے اس پر اللہ کا فضل و احسان ہے۔

لیکن محافل میلاد منعقد کرنے والوں کا یہ فریضہ ہے کہ ایسی مبارک محافل کو غیر شرعی حرکات سے محفوظ رکھیں تاکہ کسی بد عملی کی وجہ سے اللہ کے پیارے محبوب کے ذکر کی محفل پر حرف نہ آئے اور مخالفت کرنے والوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ برائیوں کے خلاف ضرور آواز اٹھائیں لیکن محفل میلاد کو مخالفت کا موضوع نہ بنائیں کیونکہ یہ سراسر ذکر نبوی ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہایت ہی پسند ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اعتدال کی راہ پر چلنے کی توفیق دے۔

امین بجاہ سید المرسلین !